

اللَّهُ أَكْبَرُ

۱۷۲۴
در آرم

در وجوہ

اردو ترجمہ

الکبریت الاحمر والاکیبر الکبر

تالیف

سیدنا عبد اللہ بن ابوبکر العیدروس رحمۃ اللہ علیہ

آس

محمد معشوق حسین خاں سلطان

جسکو

جناب جلال الدین احمد صاحب رعیدروس بی اے۔ ایل ایل۔ بی
نے بصرہ زرکثیر اپنے اہتمام سے زائد پریس حیدرآباد سندھ میں طبع کرایا
ان کے سلسلہ

انتساب

ان ایام کی یاد میں جو حضرت نامہ سنت کہتے انامہ عالم علوم ظاہر باطن
فانسل بسبب کامل بنجیب تیفیض بہ فیوض محمودیہ بستفید بہ علوم سلطانیہ
محبوب عالم و عالمیان حضرت صاحبزادے محبوب عالم میاں
سلمہ اللہ تعالیٰ سجادہ نشین دربار و دربارہ اوان شریف ضلع گجرات (پاک پنجاب)
کے قدموں میں گزرے اور اس رسالہ کے ترجمہ کی صلاحیت و توفیق نصیب ہوئی۔

محمد معشوق حسین خاں سلطانی

محرم ۱۳۷۱ھ بمطابق

آرڈو اکیڈمی سندھ

صدر دفتر - رحمت آباد ننگ لڑہ سالہ ۱۳۷۱ھ
آرڈو روڈ - اکیڈمی اسٹریٹ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ

صَوَّرَ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

(اس اللہ کا رستہ جس کے لئے وہ سب سے پہلے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سب طرح کی تعریف صرف اس اللہ کی ہے جس نے "کینونیتہ کن" (یعنی حکم "کن" کی صفت موجبہ) سے ارواح کلیات کے لطیفے پیدا کئے اور پر وہ غیب سے معارف کے آفتاب اور الہیات کے حقائق اور نور اعلیٰ کے سمندروں سے عقول نورانیہ کے جواہر النفاس (ذوات) باہر نکالے اور کائنات کے دائروں کے احکام کو ان معانی کی برکتوں کے اسرار سے پختہ اور مضبوط کیا جو اسماء ربانیات کے حرفوں سے باہر آکر کلام کی صورت میں نمودار ہوئے اور نفوس (یعنی ذوات) کلیات کی تختیوں کے مندرجہ معانی میں اپنی مصنوعات کی نئی نئی بدیع صنعتوں کو عدم سے وجود میں لا کر امانت رکھا اور ارواح کلیات کے قلم سے انہیں تحریر میں لایا۔ ایسا مصوّر جس نے معانی کا نقش نفس ربیعی (ذات) عارف کی روح پر کلیات و جزئیات کا علم عطا کر کے کھینچا۔ ایسا شاہد جو نفس وحدت کی روح عزیز کو ایسی کلیات کے ذریعہ جو نفوس ارواح کائنات کی ذاتوں پر حاوی تھے پر وہ سے باہر مشاہدہ میں لایا۔ ایسی ذات جو اسماء ربانیات

کی تنبیہات اور آگاہیوں کے اخلاق و صفات سے آراستہ کرنے والی ہر ماہ ذات و صفات
 کے معانی میں طالبوں کو دفن کرنے والی احادیات و نعمات ربانی کی برکتوں کے معنوی معانی
 کے سمندروں میں تیرنے والوں کو غرق کرنے والی ہے۔ پس پاک ہے وہ اللہ جس کے وصف
 کے بیان کرنے میں عقلیں بیکار اور ذات و صفات کے ادراک سے عاجز و درماندہ ہیں اور
 اپنی عاجزی کے سوا اور کچھ سرمایہ نہیں رکھتیں اور ایسی پستی و ذلت کے ساتھ جو حادث کائناتوں کیلئے
 شائستہ ہے اس کی کبریائی کے سامنے سرفراز کنندہ ہیں اسی نے کلیات کی روحوں اور عقول کو پیدا کیا
 اور صورتوں جسموں اور تمام موجودات کو جو روحانیات سے تعلق رکھتی ہوں یا برزخیات
 و جسمانیات سے عدم سے وجود میں لایا اور اے پروردگار درود بھیج اس پر جو کائنات کی روح
 اور مخلوقات میں سب سے افضل ہے یعنی ہمارے سردار و حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل
 و اصحاب پر ایسا درود جو باقی رہنے والی نیکیوں میں سب سے بہتر ہو۔

فصل (۱)

سلوک

طریق تصوف کا سلوک دراصل جن اشیاء پر مبنی ہے وہ یہ ہیں۔

عبادت۔ مقامات۔ احوال۔ انفاس۔ معارف۔ ضرب الامثال۔ یا امتثال
 امر یا حفظ قلوب یا اثر قبول کرنیکی قابلیتیں۔ نیز روبرو ٹھیکر توجہ لینا۔ یا غور و فکر کیلئے مناظر
 یا مجلس منعقد کرنا۔ یا عشق و محبت کی باتیں کرنا۔ یا حسن ظن کے ساتھ باہم ملنا جلنا اور دوستی
 رکھنا پر سب اخلاق محمدی ہیں۔ یہ سب مذاکرات ہیں یا تصدیق و اعتقادات یا ماسوائے اللہ

۵
انقطاع اور مخلوق کی خدائے ہیں مابا ترسیت یا دینی صوم کا حصول ہیں

فصل (۲۰)

شیخ کے صفات

ان میں سے کوئی بات نہیں اصل ہو سکتی تا وقتیکہ ایسے شیخ کا ہاتھ نہ پکڑا جائے۔ جو عارف
سالک مجذوب۔ واصل محبوب۔ واصل موصول۔ عارف بالنقل و العقل (یعنی عقلی و نقلی تمام
علوم سے واقف) عارف باللہ اپنے نفس سے حاضر اور عالم غیب شہادت میں۔ خلوت ہو یا جلوت
اپنے قلب سے غائب رہے یعنی لوگوں سے ملنا جلتا رہے مگر اسکا دل ہر وقت اللہ ہی میں مستغرق
و غائب رہے نہ دنیا کی پروا ہو اور نہ آخرت کی۔

فصل (۲۱)

نفس

مشارح صوفیہ سب بالا اتفاق یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اور اسکے بندہ کے درمیان سب سے موٹا پردہ
نفس کا ہے جو ہمیشہ بُرائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ یہی بُری خصلتوں کا محل ہے اور سب
بُری خصلت یہ ہے کہ دنیا کی محبت کیساتھ خود پسندی بھی ہو اور سب سے زیادہ تاریک و ظلمت
ہے جو حسد و غیبت اور چغلیا خوری کی ہو اسی لئے سب مشارح کا اتفاق ہے کہ بدکرداروں
اور نافرمانوں سے ملنا جلنا نہ چاہئے اور نہ عہد توں کے پاس زیادہ بیٹھنا چاہئے۔

فصل (۲۲)

بنائے کار

نیز مشارح کا اتفاق ہے کہ اُن کے کام کی بنا کم کھانے۔ کم کلام کرنے۔ کم سونے اور لوگوں

سے ہٹ کر رہنے میں ہے۔ اور نہ کوئی ریاضتیں ٹھیک طرح ہو سکتی ہیں۔ اور نہ خلوتیں اور نہ کوئی مطلب حاصل ہو سکتا ہے اور نہ مقام تا وقتیکہ کسی شیخ۔ عارف باللہ اس راہ کو طے کئے ہوئے کامل انسان کا ساتھ نہ ہو

فصل (۵)

اعتقاد اہل سنت والجماعت

اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے جسے شیخ عبداللہ رحمہ بن اسعد یافعی نے نظم کیا ہے اور اس کا ترجمہ ذیل میں درج ہے۔ ہمارا رب کیف (کیا) اتین (کہاں) یا متی (کب) اور سرے سے جس کا تصور ہمارے دل میں آسکے بالآخر ہے۔ نقصان و شک و شبہ و شریک کے شائبہ سے پاک ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کے کوئی اولاد یا بیویاں ہیں۔ وہ اللہ ہے جو بے بڑا ہے۔ وہ قدیم ہے۔ کلیم ہے جبکہ کوئی حرف نہ تھا۔ نہ عرض ہے۔ نہ جسم و نہ جوہر۔ ارادہ فرمانے والا۔ زندہ۔ جاننے والا۔ کلام فرمانے والا۔ ہر شے پر قادر۔ سمیع و بصیر۔ سمیع و علم اور اس کے ساتھ حیات و قدرت سب اسے حاصل ہے۔ نیز بقیہ تمام صفات کا بھی وہی مصدر ہے۔ اس پر کوئی شے واجب نہیں۔ جو سراوہ دیتا ہے وہ عین تقاضا انصاف ہے، بندوں کو ثواب ملنا اور ان کو مغفرت ہونا سب اس کے فضل سے ہے اس نے ایک شرع بھیجی ہے جس سے دین کو محکم کیا جسکی بنیاد وحی پر ہے۔ اس کی رویت حق ہے شفاعت حق ہے حوصن پر جمع ہونا تقدیر و قبکے حالات اور منکر و نکیر سب حق ہیں۔ موت کے بعد پھر قیامت میں زندہ ہونا۔ میزان۔ جنت و دوزخ اور پل صراط سب حق ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں

ہماری شرع نے جو تمام آلودگیوں سے پاک و مہر کی ہے تمام پچلے کے رسولوں کی شرع کو منسوخ کر دیا اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تمام مخلوقات سے بہتر ہمارے مولا شفیع روز جزا سب سے مقدم و بزرگ تر ہیں آپ کے اصحاب خیر القرون ہیں۔ اور تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے خیر میں ان کے مرتبہ قائم ہیں۔ وہ ہدایت کے ستارے سب ایک دوسرے کے ہمسر اور بزرگیوں اور فضیلتوں میں سب سے زیادہ صاحب خیر و عطا ہیں۔ ان کے فضائل اتنے مشہور ہیں کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ان سب میں افضل حضرت صدیق اکبر ہیں جنہیں اللہ نے بلند مرتبہ دیا اور صاحب جود و فضل حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فضل میں چوتھے ہیں اور سوائے کافر کے اور کوئی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ ام القریٰ مکہ میں واقع ہے

فصل (۶)

توحید

اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تقسیم نہیں۔ جیسی اسکی ذات ہے ویسا کوئی نہیں اور جیسے اسکے حق و صفات ہیں ان میں کوئی اسکے مشابہ نہیں اور جو اسکے افعال و مصنوعات ہیں ان میں کوئی اسکا شریک نہیں۔ عالم باللہ اور تمام مشائخ صوفیہ کا قول ہے کہ توحید میں جو کلمہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا ہے اس سے بڑھ کر کسی نے نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا ”سبحان الذی لم یجعل للخلق سبیلاً“ یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے بندوں کی (عقل کے) لئے اپنی پہچان کے واسطے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ یعنی اسکی معرفت صرف اسی کی توفیق اور اسکے بتانے سے ہو سکتی ہے کسی بندہ کی عقل و کوشش سے ممکن نہیں تمام

عالم باللہ اور مشائخ صوفیہ کا فرمانا ہے کہ وہ توحید جس میں عالم باللہ منفرد ہیں یہ ہے کہ قدیم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات واحد ہے۔ وہ حادث نہیں۔ قوت مدد کہ میں بھی حادث کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ حادث کو قوت مدد کہ سے سلب کر کے ازلی و قدیم کو اسکی جگہ قائم کرنا ہے وہ ذات قدیم صفات کے احکام سے باہر ہے۔ کسی صفت نے اسے مغلوب کر کے جس ازلی و قدیم مقام پر وہ قوت مدد کہ میں ہے وہاں سے اسکو خارج نہیں کیا۔ ذات ذات ہے اور صفت صفت دونوں الگ الگ ہیں اور پھر ایک دوسرے میں مندرج ہیں۔ اسی اندماج میں وحدت ہے۔ کمال کی تمام صفتیں حق تعالیٰ ہی کی طرف منسوب ہیں۔ ہر صفت میں وہی ایک کامل ہے۔ بندہ میں اپنا کوئی کمال نہیں۔ علم شے اور عدم علم شے کسی کی نسبت اپنی طرف نہ کرنا چاہئے اور ہر ارادہ کو ارادہ حق سمجھے۔ اسکی ذات سے متعلق جو کچھ جانا ہے اور کچھ نہ جانا سب قابل ترک ہے اسلئے کہ ذات الہی کے متعلق کچھ علم نہیں ہو سکتا، اس لئے علم کا خیال ترک کرنے کے قابل ہے نیز ذات الہی کے متعلق اظہار لاعلمی و جہالت یہ بھی ایک طرح کا علم ہے اسے بھی ترک کر دینا چاہئے جو شے فنا ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ خود اس شے کی جگہ پر کر لیتا ہے یعنی فانی و حادث فنا ہو جاتے ہیں۔ اور وہی ایک باقی رہتا ہے۔ ان بزرگوں کے نزدیک توحید سے انبساط ہیات بھی مراد ہے یعنی کوئی ہیئت و شان کسی مخلوق کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی سب جگہ اور ہر لمحہ اسی ایک ذات قدیم کی شان جلوہ گر ہے۔ تم کسی شے کے متعلق نہ "لی" (میرے واسطے ہے) کہنا

سہ حدیث شریف میں یہ دعا مردی ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما علمت ومن شر ما لم اعلم اللہم انی اعوذ بک من شر ما علمت ومن شر ما لم اعلم

اور نہ "بی" (بھی سے وابستہ ہے) اور نہ "منی" (بھی سے منسوب ہے)۔ اس سب کی شرح اور توحید کی حقیقت صرف یہ ایک بات ہے جو تمام اکابر صوفیہ فرمائی ہے یعنی "محو البشریہ و تخریج الالبیہ" بندہ سے اسکی بشریت کا فنا اور محو ہو جانا اور مجرد اللہ جل شانہ کی ذات کا باقی رہنا

فصل ————— (۷) ————— تقویٰ

اللہ کا تقویٰ یعنی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کا ادب اور خوف ہے یہی وہ شے ہے جس پر تمام نیک بختیوں کا مدار ہے۔ جب تک تمام عادتوں میں تقویٰ نہ برتا جائے بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جتنی نیک بختیاں ہیں گریب کا محل و مقصد انجام کی بھلائی (عافیت) ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "العاقبة للمتقين" (ظروا لوں کیلئے ہی آخر بھلائی ہے) یہی ادب و خوف خدا ہے۔ یہ وہ اصل حقیقت ہے جس سے عمل کی بنیاد و راست ہوتی اور عمارت مکمل ہوتی اور قابل قبول و پسندیدہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقين (اللہ قبول کرتا ہے ادب والوں سے) علمائے ربانی جو عارف باللہ ہیں۔ ان کا اور تمام صوفیہ کا یہ ہی قول ہے کہ اصل شے جو قابل اعتبار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ادب و خوف، و پرہیزگاری ہے ہے (یعنی تقویٰ) یہ اسی بنیاد ہے کہ آخر وہ تنک بھی منہدم نہ ہوگی۔ اسلئے کہ یہی اس دین کی

۱۰ اس باب کا ترجمہ لفظی نہیں کیا گیا۔ بلکہ توضیحی کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ (مترجم)

بنیاد ہے جسکا ماننے والا ہمیشہ اسرار کے باغوں اور نعمتوں میں اوپر ترقی کرتا جاتا اور عالم جلالت و
 بزرگی میں شرف کے اعلیٰ مراتب پر بڑھتا جاتا ہے۔ باطنی اور ظاہری ہر دو پہلوؤں کی تقویٰ کی
 پانچ خلعتیں ہیں جو رحمانی اور محمدی دونوں ہیں پہلی خلعت یہ ہے کہ امتثال امر اور
 اجتناب منہا ہی کے لباس سے اعضاء آراستہ ہوں۔ دوسری خلعت قلوب کو مقامات کا
 لباس پہنانا ہے۔ مقامات یہ ہیں۔ $\frac{1}{1}$ توبہ $\frac{2}{2}$ ورع $\frac{3}{3}$ زہد $\frac{4}{4}$ صبر $\frac{5}{5}$ فقر $\frac{6}{6}$ شکر $\frac{7}{7}$ خوف $\frac{8}{8}$ درجا $\frac{9}{9}$ توکل
 رضا۔ ان کے ساتھ ساتھ سچائی۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے بے آرامی اور غم دوام۔ صفات حمیدہ
 سے آراستگی۔ صفات ذمیرہ سے دوری بھی ہونی چاہیے۔ تیسری خلعت۔ اذراح کے لئے یہ لباس
 ذوق۔ محبت۔ شوق۔ ہیئت۔ انس۔ رضا و قرب۔ شکر۔ وصل۔ وصول۔ فناء بقا۔ چوتھی
 خلعت اسرار کیلئے وحدانیت کا لباس ہے۔ ہدایت میں توحید اور وحدانیت کی معرفت، یہ خلعت
 انسان کامل کا وہ لباس ہے جو شریعت و طریقت و حقیقت پر مبنی ہے۔ پانچویں خلعت۔ ہر اسرار
 کا لباس۔ یہ وہ ہے جس پر سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے اور کسی کو آگاہی نہیں۔ یہ بہت بڑی خلعت ہے
 اس سے مراد ہے خلعت تفرید جو در و جو اسرار سے مرصع ہے جسے رب الارباب سبحانہ و تعالیٰ
 کی بارگاہ سے عطا ہوئی وہ خلافت الہی کے رمز سے آگاہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم
 اسماء کے حاصل کر نیسے خلافت ملی تھی یہ اللہ جل شانہ کے اسماء و صفات تھے اور اللہ جل شانہ
 نے خود ان کو سکھائے تھے۔ اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات و صفات کو برابر کا

ایک آئینہ بنا کر سامنے رکھا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالی و جلالی دونوں صفتوں کی تجلی کا عکس اس میں نظر آئے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ خلق آدم فتجلی فیہ فی النجلی علم الخلق باخلافة ولا تضا بصفاة یعنی اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں اپنی تجلی فرمائی۔ اس تجلی سے انہوں نے اللہ کے اخلاق سے مستخلاق ہونے اور اس کے صفات سے منصف ہونے کا علم حاصل کیا۔ خلافت کا درحقیقت یہ راز ہے اس لئے کہ آئینہ اس ذات کا جو اس میں تجلی فرمائے خلیفہ ہوتا ہے۔

فصل (۸)

خاص لوگ

تمام لوگوں میں خاص وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ علمائے خاص وہ ہیں جو عارف باللہ ہیں اصل معرفت میں خاص وہ ہیں جو رضائے الہی پر عامل ہیں۔ ان ہی کو خلوت الہی ملا۔ گوان کی روایتیں کم ہیں اور ان کا نطق علم کے بیان سے کم آشنا ہے اور لوگوں کو ان کی حالت کی اطلاع کم ہے اور ان کا شہرہ زیادہ نہیں پس ایمان لانے سے دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ علم سے جنت میں درجے ملتے ہیں معرفت سے متعدد صدق میں قرب الہی نصیب ہوتی ہے عقل سے اشارہ الہی سمجھ میں آتا اور شفاعت کا ان کو اذن ملتا ہے علمائے ربانی عارفین باللہ اور مشائخ صوفیہ کا قول ہے کہ عارف کی ایک رکعت عالم کی ہزار رکعتوں سے افضل ہے اور صاحب حقیقت توحید کا ایک نفس (یعنی ایک سانس یا دگر تہاک) عاملوں اور عارفوں کے عمل سے افضل ہے۔

فصل ————— (۹)

صوفیہ کی تعریف

صوفیہ وہ ہیں جو عالم باللہ ہیں۔ وہ ہر شے کو اشی جگہ رکھتے ہیں جو اسکی ہے اور اپنے کل اوقات و احوال کو علم کی مدد سے ایک قاعدہ پر رکھتے ہیں جلق کی جو جگہ ہے وہ اسے دیتے ہیں اور حق کی جو جگہ ہے وہ ان سے دیتے ہیں جو چھپانے کی چیزیں ہیں انہیں چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرنیکی ہیں انہیں ظاہر کرتے ہیں اور اپنے تمام کام حصو عقل و صحت تو حید و کمال معرفت اور رعایت صدق و اخلاص سے انجام دیتے ہیں اور ہر شے کو بر محل رکھتے ہیں یہی لوگ اہل طریقت و شریعت و حقیقت ہیں۔

فصل ————— (۱۰)

ملا متیہ اور قلندر یہ

صوفیوں میں ایک جماعت ہے جسے ملا متیہ کہتے ہیں۔ ان کا حال بہتر اور سچا اور ان کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ آثار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہاتھ سے نہیں جلتے دیتے اور اخلاص و صدق کے ساتھ متحقق و مزین ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے ساتھ فتنے اور ملا متیہ چلی ہوئی ہیں ان بزرگوں کو بھی اپنا جیسا سمجھتے ہیں مگر وہ ان جیسے نہیں ہوتے۔ اہل فتنہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگوں اور سچے ان کیسے اباحتی ہیں اور غیر مباح کو معاذ اللہ مباح کرتے ہیں مگر یہ ان کی غلطی ہے یہ بزرگ ایسے نہیں ہوتے بدگمانوں کو صرف دھوکہ ہوتا ہے۔ صوفیہ میں قلندروں کی بھی ایک جماعت ہے ان کا حال بھی بہتر اور سچا ہوتا ہے۔ قلندر اور ملا متی میں فرق یہ ہے کہ سچا ملا متی اپنی عبادت کو چھپاتا ہے۔ بخیر کا

ہر دروازہ کھٹکھٹانا اور ہمیں ایک فضیلت سمجھتا ہے۔ وہ اپنے اعمال و افعال کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا اور چھپاتا ہے بلکہ تمام حرکات و سکنات اور ہیئت و لباس میں وہ اسی طرح رہتا ہے جیسے کہ غوم الناس۔ امد ڈرتا ہے کہ کہیں کسی فتنہ میں نہ پڑ جائے۔ یا میں ہم وہ طلب فرید کا کویشاں ہوتا اور ہر شے میں جس سے تقرب الہی حاصل ہو سکے وہ پوری جدوجہد و سعی کرتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کی پہچان یہ ہے کہ نہ تو مسلمانوں سے اپنے کسی عیب یا برائی کو وہ چھپاتا ہے اور نہ کوئی اپنی خوبی یا بھلائی نہیں دکھاتا ہے سچے قلندر کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی خاص ہیئت بنائے نہیں رکھتا اور نہ وہ کسی ایسی شے کی پرواہ کرتا ہے کہ جس سے اسکا حال کوئی جان سکے یا نہ جان سکے۔ اگر کسی کی طرف وہ متوجہ یا مائل ہوتا ہے تو ایسے قلب کے ساتھ جو دعا و فریاد خفی ہو یہی اسکا راس المال یعنی اصل پونجی ہے یعنی اپنے رب کے ساتھ دل کا ایسا لگاؤ ہو جو نفاق کے عیب غالی اور طیب خاطر سے ہوا و نہ وہ اباحت کے راستہ پر جس سے مراد فریب امد دھوکہ ہے چلتا امد غیر مباح کو مباح کہتا ہے۔

فصل (۱۱)

مومن کی عزت و آبرو

جو لوگ اس طریق کے عالم باللہ اور امام ہیں مثلاً امام عبداللہ ابن اسعد یا فعی وغیرہ انکا قول ہے جیسا کہ امام صاحب موصوف اپنی کتاب نشر المحاسن میں فرماتے ہیں کہ مومن کی حرمت کا لحاظ اور اسکی عظمت بہت ضروری ہے حتیٰ کہ اس سے اگر کوئی کفر کی بات صریحاً امد عمداً صادر ہو یا وہ اسلام سے مرتد ہو جائے تو بھی پناہ بخدا اس کے قتل میں جلدی نہ کرنی چاہئے

بلکہ برخلاف اس کے یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ یقیناً اپنے فعل سے تائب ہو جائے گا پس شخص میں یہ بات اچھی طرح معلوم نہ ہو کہ اس نے عمداً کفر کیا ہے کیسے کوئی اس پر کفر کا الزام لگانے کی جرأت کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ کہنے والے کے الفاظ کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں جبکہ اس نے خصوصیت کے ساتھ ارادہ کیا ہو۔ اسی طرح اور بھی صورتیں ممکن ہیں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ سمجھو اسکی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے یا زبان سے اچانک کچھ کا کچھ نکل گیا ہے پس ایسے معاملات میں صبر اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاف صاف فرماتے ہیں کہ قتل کے مستحقین میں سے ہزار آدمیوں کو چھوڑ دینا اور قتل نہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ ایک مومن کا خون نشتر ہی سے بہایا جائے۔

فصل (۱۴)

صوفیہ کون ہیں ؟

صوفیہ یہ یہ لوگ ہیں (۱) متشبہ (۲) متشبہ بہ متشبہ (۳) صوفی سالک واصل۔ ایسا متشبہ جو صوفیہ کے طریق پر چلتا۔ ان کے طریق پر ایمان رکھتا اور ان سے محبت کرتا ہے اور ایک ایسا متشبہ بہ متشبہ جو ان کے طریق پر ایمان اور ان سے محبت رکھتا ہے۔ انہیں لوگوں میں وہ بھی گنا جائے گا۔ جو کوئی کسی قوم سے محبت کر لیا تو اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ املر مع من احب آدمی کا ساتھ اسی شخص سے ہوگا جس سے اسکو محبت ہے۔

فصل (۱۵)

ان کی صفات

بارگاہ قدسی تک پہنچانے کے راستہ پر چلنے کے لئے صوفیہ کے سلوک ہی کو سبب بنایا
 جاتا ہے۔ میری مراد ان سے اہل تصوف نہیں اس لئے کہ سلوک کا طے کرنا انہیں سے مخصوص ہے۔
 سعادت انہی نے انکی طرف سبقت کی تاکہ اللہ جل شانہ کا تقرب انہیں حاصل ہو اور قصد ارادہ
 کی آگ ان کے روشن دلوں میں لگ جائے نتیجہ جو ہونا تھا وہ ہوا یعنی آتش قرب کے شوق
 میں وہ جل بھن گئے اور ہوائے نفس کے پرے پرے پرے کر کے عادت کی قید و بند
 سے وہ باہر نکل آئے اور شادی بیاہ رکھنا پینا پہنا اوڑھنا گھر بار۔ سواری عماری اور
 تمام طرح کی دنیا خلق اور جاہ کے خطوط سے ہاتھ اٹھا لیا جو سب زیادہ مشکل کام تھا۔
 یہی نہیں بلکہ ماسوائے اللہ سے وہ بالکل دست بردار ہو گئے اور صرف ایک وحدہ لا شریک
 کو اپنا مطلوب و مقصود قرار دیا۔ نیند چھوڑی۔ بات کرنا چھوڑا۔ دلوں میں عشق کی آگ
 بھڑک اٹھی اور پیٹ اور سینہ کے اندر کے اعضا سے اس کے شعلے اٹھنے لگے۔ ہوائے نفس
 اور خود سری جس میں جتنی تہی تھی یہ آگ کم یا زیادہ تھی۔ بعض ایسے تھے کہ جن میں محبت کی
 آگ شعلہ مارنے لگی اور خواہشات نفس کے جلنے نے انہیں بیقرار اور بیماری عشق نے بے آرام
 کر دیا۔ پس ان کو قسار رہا نہ سکون اور جنگلوں اور میدانوں میں مارے مارے پھرتے رہے۔
 ایسے کچھ لوگ ویرانوں میں اپنے آباد قلب لیکر رہ پڑے اور بعض نے دل زندہ کیا
 مردوں کے ہمراہ قبروں میں اپنا گھر بنایا اور اسی اضطراب کے باعث جنگل کے جانوروں
 سے انہوں نے انس بکٹا اور جب دنیا کی ویرانی پر ان کی نظر پڑی تو مردوں کے گھر کو
 اپنے لئے گھر بنایا۔ کسی نے پوچھا آپ کا آنا کہاں سے ہوا ہے؟ کیا اس قافلہ کے پاس

سے جو یہاں خیمہ زن ہے آپ نے اس قافلہ کے لوگوں سے کیا باتیں کیں اور انہوں نے آپ سے کیا کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ یہاں سے کب ڈیرہ اٹھاؤ گے تو کہا جب تم یہاں آ کر ڈیرہ ڈالو گے کسی نے پوچھا ان قبروں میں تم کیوں رہتے ہو۔ کہا ایسے لوگوں کے ہم ہمسا یہ ہیں کہ جیب ہم آتے ہیں تو ہم کو ستاتے نہیں اور جب نہیں آتے تو کوئی غیبت نہیں کرتے کسی شخص نے اسی جماعت کے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہاری جگہ قرار دجائے پناہ کہاں ہے جواب دیا کہ ایسے گھر میں جہاں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں پھر پوچھا آپ کا مکان کہاں ہے۔ کہا قبروں میں۔ پوچھا رات کی تاریکی سے تو آپ کی وحشت و پریشانی نہیں ہوتی۔ کہا جب میں لحد کے اندھیرے میں اور قبر کی وحشت کو یاد کرتا ہوں تو رات کی وحشت و تاریکی مجھے حیرت معلوم ہوتی ہے۔ پوچھا کبھی تم نے قبروں میں کوئی خراب اور متوحش چیز دیکھی۔ فرمایا ہاں کبھی کبھی مگر آخرت کی ہول ایسی تھی کہ اس نے قبروں کی طرف مشغول ہونے نہ دیا۔

فصل (۱۴)

علم قلب

قلب کے متعلق جو معلومات ہیں وہ نمونہ کے طور پر کچھ یہاں اگر بیان کی جائیں تو یہ ہوگی کہ دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اگر وہ ندرت ہے تو کل بدن تندرست ہے اور اگر نہیں خرابی ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس شے کو قلب کہتے ہیں۔ حدیث مصطفویٰ محمدی علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام میں ہے کہ اس کو قلب اس لئے کہ اللہ جل شانہ جو قلب القلوب

جیب اور جیسا چاہتا ہے اُسے اُلٹا پلٹا رہتا ہے۔ اس کے پلٹ دینے سے یہ بہت جلد
پٹ جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع
الرحمن یقلبھا کیف یشاء یعنی آدمیوں کے دل خدائے رحمن کی دو انگلیوں میں
جیسا چاہتا ہے انہیں اُلٹا پلٹا ہے۔ اس نے انسان کے قلب میں دو عالم پیدا کئے ہیں
ایک عالم غیب دوسرا عالم شہادت۔ یہ دونوں روح و جسد ہیں۔ ان دونوں کے
میل سے اسے دل کو پیدا کیا جسکی صورت توجہ مانی ہے اور روح روحانی۔ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کو نہیں دو عالموں سے تعبیر کیا ہے اسلئے کہ یہ دونوں
اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں۔ لطف و قہر کی دو صورتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن
ان شاء اقامھا وان شاء ازاعھا یعنی آدمیوں کے دل خدائے رحمن کی دو انگلیوں
میں ہیں اگر اسے چاہا تو اسکو سیدھا رکھا اور اگر چاہا تو کج کر دیا یعنی اگر چاہتا ہے تو سفارشی
کو غالب کر کے بارگاہ عزت کی طرف اس کا منہ کر کے سیدھا کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اگر چاہتا
ہے تو صفات حیوانیہ کو غلبہ دیکر اس کا رخ کج کر دیتا ہے یعنی حق سے پھیر کر دنیا اور اس کے
شہوات کی طرف اس کا منہ کر دیتا ہے تاکہ دنیاوی لذتوں سے پورا تمتع کرے اور جاہ و مرا
کا خواہاں ہو۔ اللہ جل شانہ کی یہ عادت ہے کہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر واما
بالنفسہم وہ کسی قوم کی حالت وہ نہیں بدلتا تا وقتیکہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدے
اور کسی کو جاہ و بلندی نہیں بخشتا تا وقتیکہ بندہ خود اپنے جسمانی افعال میں ترفع اور بلندی

نہ پیدا کرے چنانچہ وہ فرماتا ہے واذ قال موسى لقومى يا قوم لما توذوننى وقد تعلمون انى رسول الله اليكم فلما سراعوا انرا غ الله قلوبهم ليعنى جب موسى نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں۔ پھر جب وہ پھر گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل پھر دیئے یعنی ایمان سے۔ یہی اقامت قلب (یعنی ایمان کی طرف دیکر پھر دینے) کا بھی حال ہے یہ بات اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ تصفیہ قلب میں بندگی کی شرطیں بجا نی لائی جائیں اس سے مقامات کسب پر جلد جلد ترقی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جس سے وحی احوال کیلئے آمادگی اور استعداد اور انفاس غیبی کے جو وحی احوال سے زیادہ رقیق و لطیف ہیں ثمرات پیدا ہوتے ہیں۔ انفاس غیبی اس وقت پیدا ہوتے ہیں جبکہ قلوب پر لطائف غیب کی ہوا چلے صاحب انفاس صاحب احوال سے زیادہ رقیق تر اور صاف تر ہوتا ہے۔ مبتدی صاحب مقام و وقت ہوتا ہے اور منتہی صاحب انفاس اور صاحب احوال کا درجہ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ یعنی احوال کا تعلق اوسط درجہ سے ہے۔ اور انفاس کا ترقی کی نہایت سے۔ صاحب قلب کیلئے اوقات ہیں۔ صاحب احوال کیلئے احوال۔ اور صاحب سراسر و سرسری کیلئے انفاس۔ تمام عارفوں کا اتفاق ہے کہ سب بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انفاس کو لگائے رکھنا۔ حفظ انفاس مع اللہ ہے پس جب سانس اندر جائے اور باہر نکلے تو اللہ کے نام کے ساتھ آئے جائے یعنی ہر سانس کے ساتھ تم اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کا

ذکر جاری رکھو۔ یہ ذکر خفی ہونا چاہیے جس میں ہونٹ نہ ہلیں۔ ہماری مراد یہ ہے کہ حفظ الفاظ مع اللہ (یعنی کوئی سانس اللہ کے ذکر سے خالی نہ جائے) سب سے بڑی عبادت ہے۔ بدن کا سانس کا باہر آنا اور اندر جانا بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اسکی یاد اور ذکر کے ساتھ ہو تمام اعمال کا یہ جو سر ہے اور اسرار و انوار الہی کے معارف اسکا ثمرہ ہیں۔ اسکا شمار مقامات میں ہے۔ لیکن وہ انفس جو زیادہ رفیق اور صاف تر ہیں احوال میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ غریبی بدنی۔ روحانی اور دینی سب اپنی اپنی نہروں سے جاری ہو کر آتے ہیں بیختص برہمتہ من یشاء اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے۔ ایسے شخص کے حق میں وہ فرماتا ہے ^۱ وَعَلَّمَاهُ مَنْ لَدُنَّا عَلِيمًا ہم نے اسکو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا یعنی عالم غیب سے ساحات قلب پر جو مشاہدے اور مکاشفے ہوتے رہتے ہیں وہ علم اسے مستعار ہوتا ہے تاکہ مقلب لقلوب کی طرف دل متوجہ ہو کر آرام پائیں۔ یہ سب بڑی باریک باتیں حقیقتیں اور لطیفے ہیں اور عاشق کے لئے جو خود ہی مجبور ہوتا ہے اور یحبہم ^۲ و یحبونہ کے سرچشمے سے مدد پاتا رہتا ہے ان میں قلب کا چین اور آرام ہے۔ ایسے شخص کی روح کا بسر (بھیر) ہمیشہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جو مقلب لقلوب ہے معتکف ہو کر قرار میں رہتا ہے

فصل ۱۵

مقامات

دس مقامات کسب یہ ہیں جن سے اللہ وہاب کی قدرت سے دس احوال پیدا ہوتے ہیں

۱۔ سورہ کہف رکوع ۲، ۳ اللہ انکو چاہتا ہے اور وہ بھی اللہ کو چاہتے ہیں سورہ مائدہ رکوع ۱۲

چوبِ صبیہ ہیں۔

پہلا مقام توبہ ہے۔ جنے توبہ نہیں کی اسے کوئی مقام نصیب نہ ہوا۔ شیخ عارف باللہ ذوالنون مصری کی توبہ کا سبب اس واقعہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے یعنی کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی توبہ کی حقیقت و اصلیت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک فدیہ میں مصر سے نکل کر کہیں جا رہا تھا۔ راستہ میں مین لگی۔ سو گیا۔ جب آنکھ کھلی اور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک قبرہ عمیاء ہے جو ایک درخت پر سے نیچے گر رہی ہے۔ اسنے میں زمین پہٹی اور اسہیں سے دو کٹورے نکلے۔ ایک سونے کا اور ایک چاندی کا ایک میں کنجد (تل) تھے اور دوسرے میں پانی تھا۔ میں نے ایک میں سے کچھ کھایا اور دوسرے میں سے پانی پیا اور کہا کہ بس میرے لئے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد میں نے اللہ جل شانہ کا در پکڑ لیا اور اسوقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ قبول نہ کر لیا گیا۔

دوسرا مقام ورع و پرہیزگاری کا ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا جو حضرت ابراہیم ادھمؒ ایک کھجور واپس کرنے کیلئے بیت المقدس سے بصرہ آئے اور حضرت بایزید طیفور بن عیسیٰ بن مردشان بظامیؒ بظام سے ہمدان آئے کہ ایک چیموٹی کو جو نبولوں کے ساتھ جو انہوں نے خریدتے تھے چلی گئی تھی اسکے مقابلے پر واپس پہنچا دیں۔ فرماتے تھے کہ میں نے اسکو واپس سے پر واپس کر دیا ہے۔ تیسرا مقام زہد (بے رغبتی) کا ہے یعنی حرام سے بچنا۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے ایک حکایت ہے کہ پُرانے زمانے میں یمن کے دو بادشاہوں میں جنگ ہوئی۔ ان میں ایک دوسرے پر

لے ق پریشان ہے۔ یہ اک چڑیا ہے جسے لو کہتے ہیں۔ واللہ اعلم

غالب آیا اور اپنے حریف کو اسے قتل کیا اور اسکے ہمراہیوں کو بہکا دیا۔ یہاں مفتوحہ مقام پر اسکے لئے تخت آراستہ کیا گیا اور شاہی محل سجایا گیا اور لوگ اسکا داخلہ دیکھنے کیلئے جمع ہوئے ابھی وہ اس راستہ پر تھا جو شاہی محل کی طرف جاتا تھا کہ ایک شخص کو جسے لوگ اچھا اور بزرگ سمجھتے تھے اسکے واسطے کھڑا ہوا منتظر پایا۔ جب بادشاہ اسکے قریب پہنچا تو اسے یہ شہل پرٹھے

تسمع من الايام ان كنت حازماً فانك فيهابين ناه وآمر
وكم ملك قد ركد لثواب فوقه وعهدى به بالأمس فوق المنابر
إذا كنت في الدنيا بصيراً فائماً . بلاغك فيها مثل نراد المسافر
إذا أفت الدنيا على المرء دينه فما فات منها فليس بضائع

یعنی اگر تم صاحب خرم و احتیاط ہو تو سنو کہ زمانہ زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں تم اس حال میں ہو کہ بعض باتوں سے تمکو منع کرتے ہیں اور بعض کا حکم دیتے ہیں۔ بہت سے بادشاہیں ان کی قبروں پر مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کل ہی کا دن تھا کہ میں نے ان کو منبروں پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اگر اس دنیا میں تمہیں کچھ چشم بصیرت عطا ہوئی ہے تو تمہارے پاس حاجت روائی کے لئے ایک مسافر کے سامان سے زیادہ نہ ہونا چاہئے۔ اگر اس دنیا نے کسی آدمی کے دین کو سلامت چھوڑ دیا تو وہ کافی ہے جس قدر نہ ملانہ سہی اس میں کوئی نقصان نہیں۔

بادشاہ نے کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے لوگوں کو قسم دلا کر کہا کہ کوئی میرے ساتھ نہ آئے۔ اسکے بعد پھر کسی نے اسکو نہیں کہا یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جسم فرمایا۔

چوتھا مقام صبر کا ہے :- حکایت ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے تئیں شب بیداری پر آمادہ کر لیا تھا اور صبر کے ساتھ اس حالت پر اس قدر قائم رہے کہ شب بیداری انکی عادت ہو گئی اور جتنے عرصہ تک اللہ جل شانہ نے چاہا - وہ اس حالت پر قائم رہے - ایک نیند نے بہت غلبہ کیا جب سو گئے تو خواب میں حق سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا - اسکے بعد وہ نیند کو کوشش کر کے بلاتے تھے کسی نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں - فرمایا

رَأَيْتُ سُرُورَ قَلْبِي فِي مَنَاهِي ۝ فَاجَبْتُ الْقَفْسَ وَالْمَنَامَا

یعنی میں نے خواب میں اپنے دل کے سرور کو دیکھا اسلئے اب مجھے خراٹے لینا اور سونا محسوس ہے کہ شاید اس کا دیدار نصیب ہو جائے -

پانچواں مقام فقر کا ہے کسی درویش کی حکایت ہے - انہوں نے کہا کہ ہم عقلا میں تھے کہ ایک جوان ہمارے پاس آتا اور باتیں کیا کرتا اور حب فارغ ہوتا تو نماز کیلئے کھڑا ہوتا ایک دن ہم سے رخصت ہونے لگا اور کہا میں اسکندریہ جا رہا ہوں - میں نے اُسے کچھ درہم دیئے مگر اسنے لینے سے انکار کیا - میں نے بہت اصرار کیا تو اُسنے اپنی کشتی سے تھوڑی ریت لیکر سمندر کے پانی میں گھولی اور کہا یہ لو ستو پیو - بہت میٹھا ہے - پھر کہا جبکہ یہ حال ہوا اور اسی چیز میں اسکی زاد راہ ہوں اسے تمہارے درہموں کی کیا ضرورت ہے - ایک اور درویش کی حکایت ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہے اور حکم ہوا کہ محمد بن واسح اور مالک بن دینار کو جنت میں لیجاؤ - کہتے ہیں - میں نے دیکھنا چاہا کہ کون پہلے جاتا ہے - میں نے یہ دیکھا کہ محمد بن واسح آگے آگے تھے میں نے اسکا سبب پوچھا تو کہا

کہ ان کے پاس ایک ہی کرتہ رہتا تھا اور مالک بن دینار کے پاس دو کرتے تھے (یعنی حضرت سے زیادہ کوئی شے رکھنا اخروی حساب کتاب میں نقصان پہنچاتا اور مرتبہ کو گھٹا دیتا)۔ چھٹا مقام شکر کا ہے۔ عارفوں کا قول ہے کہ شکر یہ ہے کہ زبان سے نعمت کا اعتراف کیا جائے اور جسم سے خابت (خلق و خالق) بجا لائی جائے حکایت سے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو مغفرت کی بشارت ہوئی تو انہوں نے حیات مانگی کسی نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا تاکہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں۔ اس سے پہلے جو عمل کرتا تھا وہ مغفرت کیلئے کرتا تھا اب جو کروں گا تو شکر کے لئے کروں گا۔ پس فرشتوں نے اپنے پر پھیل دیئے اور آپ کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔

ساتوں مقام خوف کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سانس لیتے تھے تو اس سے بھنے ہوئے جگر کی بو آتی تھی۔ ایک بزرگ کی حالت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر خلوت میں انہر خوف کی حالت پیدا ہوتی تو بازار چلے جاتے اور جب تک سکون نہ ہوتا رہیں رہتے۔ پھر جب اس حالت میں ثبات و قیام پیدا ہوا تو لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ملی۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھے اور فیضاً ہوئے ایسا ہی ایک اور صاحب کا ذکر ہے کہ جب انہر حال غلبہ کرتا تو گھوڑے پر سوار ہوتے اور گھر تشریف لاتے اور اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھتے اور سکون حاصل کرتے۔

آٹھواں مقام رجاء (امید) کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

(اللہ کی ہر سے آس نہ توڑو) نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء (اور میری ہر چیز کو شامل ہے) ایک فقیہ کی حکایت ہے کہ وہ ایک زمانہ میں قاضی کی چھری کے وکیل تھے۔ آخری زمانہ میں قرآن پاک پڑھتے اور اپنا منہ اس سے رگڑا کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ کہا مجھ سے فرمایا۔ اے میرے بیٹے! میں نے ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں کی یہ پوٹلی لیکر آیا ہے۔ عرض کیا۔ اے میرے رب تیرے متعلق لوگوں نے مجھ سے جو کہا تھا وہ یہ نہ تھا۔ فرمایا تجھ سے کیا کہا تھا۔ عرض کیا۔ "کرم" تو کرم ہے۔ گناہوں کو نہیں دیکھتا۔ کرم فرمایا کرتا ہے۔ ارشاد ہوا۔ جا میں نے تجھے بخش دیا یعنی اللہ جل شانہ کے متعلق ہمیشہ گمان نیک رکھو۔

نواں مقام اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ (جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کو بس ہے) علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی امر اللہ جل شانہ کے سپرد کر دیا جائے تو بس اللہ اس کے لئے کافی اور تمام دنیا و آخر کی تکلیفوں سے نجات دلانے والا ہے۔ توکل سے مراد ہے ترک تدبیر نفس اور حول و قوت کے انخلاص یعنی اپنی حکمت اور تدبیر پر نتیجہ کار کا وار مدار نہ سمجھنا اور اپنی طرف کسی زور و قوت کو منسوب نہ کرنا۔

دسواں مقام رضا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ (اللہ راضی ہو جائے)

۱۵ سورہ اعراف رکوع ۱۹۔ ۱۵ سورہ طلاق رکوع ۱۔ ۱۵ سورہ مائدہ رکوع ۱۶

اور وہ راضی ہوئے اس سے) جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذاق طعم
الایمان من رضى یا اللہ صریحاً یا لاسلام و دنیا میں جو اس پر راضی ہوا کہ اللہ، اس کا پروردگار
اور اسلام اس کا دین ہے تو اس نے ایمان کا مزرہ چکھ لیا۔

یہ دس مقامات ہیں ان کے بعد صرف اب مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین
کا ذکر ہے۔ مشائخ حال کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ حال وہ معنوی شے ہے جو بغیر کسب و کوشش کے
آتی ہے مثلاً طرب و حسن۔ تبصیر و بے شوق و بے قراری۔ ہیبت و ولولہ۔ احوال
وہی شے ہیں اور مقامات کسی۔ احوال عین واجب الوجود کے حضور سے آتے ہیں۔ اور
مقامات ریاضت و جدوجہد سے حاصل ہوتے ہیں۔ صاحب مقام اپنی جگہ متمکن ہوتا ہے
اور صاحب حال اپنے حال میں ترقی کرتا رہتا ہے۔

فصل (۱۶)

احوال

اب وہ احوال بیان کئے جاتے ہیں جو مندرجہ بالا دس مکاسب یعنی کسب شدہ
مقامات سے مشتمل ہوتے ہیں ان احوال کی اصل چیران کی بنیاد قائم ہے اور جس کے بغیر یہ
کبھی درست نہیں ہو سکتے محبت ہے جس طرح مکاسب کی اصل (جڑ) توبہ ہے اسی طرح
احوال کی اصل (جڑ) محبت ہے جسے توبہ نہیں کی اسے مکاسب کے مقامات میں سے کوئی
مقام نہیں ملتا اور جسے محبت نہیں کی اسے احوال میں سے کوئی حال نصیب نہیں ہوتا جب
یہ دونوں توبہ اور محبت کمال کو پہنچ چکے ہیں تب مقامات و احوال کی بنیاد ان پر

قائم ہوتی ہے جس نے سچی اور پکی تو بہ صدق نیت سے کی اور اس کے قلب میں حزن پیدا ہوا تو اللہ جل شانہ کی محبت کا پہل اس درخت میں لگے گا۔ یہ ثمرہ ایک حالت جو بندہ اپنے قلب میں پائے گا۔ الفاظ میں یہ کیفیت ادا نہیں ہو سکتی مگر اللہ جل شانہ کی تعظیم اور اس کی رضا کو سب پر مقدم رکھنے سے یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ ایسا شخص خدا عز وجل سے غفلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے دل کا ولولہ اللہ عزائمہ ہی کی طرف نہ دیکڑتا ہے اور اس کے بغیر اس کو آرام و سکون نہیں ملتا۔ اس کے قلب میں اک ذکر دوم پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کے اس کا پتہ چلتا ہے۔

جنے دوسرے مقام یعنی ورع کو صدق دل سے اپنے اندر پختہ جگہ دی اور دل اس سے متاثر ہوا تو اس سے ایک حال جو وہی ہے مثمر ہوگا۔ اس کو شوق کہتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک شوق سے مراد ہے اعضائے باطنی کی سوزش اور جگر کی آگ کا بھڑکنا۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی ہیں ایک جذبہ و جہد کے ساتھ قلب کا راحت حاصل کرنا اور قرب الہی کے ساتھ دیدار الہی کی محبت کا جوش مارنا۔

جنے تیسرے مقام جو زہد ہے صدق نیت و قلب و در و دل سے پختگی کے ساتھ حاصل کر لیا تو اس پر عطا ہے الہی سے ایک حال وارو ہوگا جسے ہدیت کہتے ہیں یہ بالکل وہی شے ہے۔ اس سے مراد ہے اللہ جل شانہ کی عظمت و جلال کے ظہور سے بندہ پر خشوع و خضوع کی ایک کیفیت کا پیدا ہونا۔

جنے چوتھے مقام یعنی صبر کو صدق نیت و قلب و در و دل سے مستحکم کر لیا اسے اللہ

جل شانہ کی طرف سے ایک حال عطا ہوتا ہے جسے اُنس کہتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک اُنس سے مراد ہے ہیبت کے باقی رہنے کے باوجود رعب اور خوف کا اٹھ جانا۔ اللہ جل شانہ سے اُنس ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جتنی اسیں زیادتی ہوتی ہے اتنی ہی محبت و ہیبت میں زیادتی ہوتی ہے۔ یعنی محبت اور ہیبت کا زیادہ ہونا بتاتا ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ سے اُنس زیادہ ہے۔

جنے پانچویں مقام کو جسے فقر کہتے ہیں صدق و خوش نیستی اور دل کے تاثر سے مضبوط و مستحکم کیا اسے وہاب مطلق کی طرف سے ایک حال نصیب ہوتا ہے جسے حالت قرب کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ** (یعنی سجدے کرو اور قرب حاصل کرو) قرب کے معنی ہیں بندہ کا پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اسکی راہ پر چلنا اور اس طرح اس سے نزدیک ہونا۔ اسکے بعد اپنے احسان و تحقیق یعنی نیک اعمال و تحقیق و نیک افکار سے قرب الہی حاصل کرنا۔ قرب حق سے آج کے دن یعنی دار دنیا میں عرفان حق خصوصیت کے ساتھ نصیب ہوتا ہے اور کل کے دن یعنی یعنی آخرت میں مشہود و حق و عیاں سے سرفرازی ہوتی ہے اور اس دوران میں اس طرح کی مہربانیاں اور احسانات ہوتے رہتے ہیں۔

جنے چھٹا مقام یعنی مقام شکر صدق نیت اور در دل سے حاصل کر کے مضبوط و مستحکم کر لیا اسے جو وہابی حال عطا ہوگا اُسے حالت حیا کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہے دل میں ہیبت الہی کا راسخ ہونا اور اسکے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے جو تم اپنے رب

کے حضور میں پیش کر چکے ہو ایک طرح کی بے اتفاقی اور برات ظاہر کرنا یعنی جو نیک عمل اسکی جناب میں پیش کر چکے ہو ان کی کوئی وقعت نہ سمجھنا اور ان کے خیال آنے سے شرمانا اور بیزار سا ہونا۔

جنے ساتواں مقام۔ جسے مقام خوف کہتے ہیں صدق نیک و خلوص اور تاثیر دل سے مضبوطی کے ساتھ حاصل کر لیا۔ اس پر جو وہی حال طاری ہوگا اسے حالت تنک کہتے ہیں صوفیہ میں سمسطوت حال کا غلبہ مراد دیتے ہیں۔

جنے آٹھواں مقام یعنی مقام رہا صدق نیت خلوص قلب و درود و تاثیر دل سے پختہ طور پر حاصل کر لیا۔ اسے جو حال خدائے وہاب کی طرف سے عطا ہوتا ہے اسے وصول کہتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک وصل وہ ہے جو اپنے خالق کے سوا کسی دوسرے کو نہ دیکھے۔ کسی اور کا شہود ہی اسے نہ باقی رہے اور اپنے بنانے والے کے سوا اور کسی کا خطرہ و خیال ہی اسکے باطن کے قریب نہ آئے۔ مشائخ کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بندہ کو اور کسی کا وہیان نہ آئے۔ ہمہ وقت اللہ ہی کا شغل رہے اور اس کے سوا اور کسی طرف وہ رجوع نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ وصول سے مراد ہی مشاہدات اسرار سے مکاشفات قلوب کا جلوہ گر ہونا۔ جو وصل ہوتا ہے اُسے کوئی شے حق تعالیٰ سے محبوب نہیں کر سکی۔ وہ ہر شے میں اسی کو دیکھتا ہے۔

جنے نواں مقام جسے مقام توکل و توحید کہتے ہیں صدق نیت خلوص قلب و درود سے پختگی کے ساتھ حاصل کر لیا اسے جو حال کی لغت بخشی جانے لگی اسے حالت فنا کہتے ہیں

صوفیہ کے نزدیک فنا سے مراد ہے تمام اوصاف ذمہ کا فنا اور دور ہو جانا۔ مشائخ
رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فنا سے مراد ہے اشیاء سے غیبت واقع ہونا جیسے کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام اس وقت فنا اور غائب از غیر تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی۔
اور جسے دسواں مقام جسے مقام رضا کہتے ہیں سچائی سے اور حسن نیت
اور خلوص دل سے متاثر ہو کر مستحکم و مضبوط کیا اسے جو حال عطا ہوگا اسے مقام بقا
کہتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بقا سے مراد ہے صفات مذمومہ کے دور ہونے کے بعد صفات
محمودہ کا باقی رہنا۔ بعض مشائخ عارفین کہتے ہیں کہ صاحب بقا وہ ہے جو ایسے مقام
پر ہو جہاں نہ خلق سے حق تعالیٰ اسے حجاب میں رکھے اور نہ حق تعالیٰ سے خلاق
اس کو حجاب میں رکھے۔ بخلاف فنا کے کیونکہ جو فانی ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ میں اس قدر
مستغرق ہوتا ہے کہ خلق کی اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔

فصل (۱۶)

معرفت سلوک

اس فصل میں قبلی مقامات کے سلوک اور رستوں کی معرفت کا ذکر ہے۔ یہ ان تین چیزوں
شرعیہ و طریقت و حقیقت پر مشتمل ہے۔ صوفیہ کے نزدیک شریعت ایک کشتی ہے اور طریقت
ایک سمندر اور حقیقت ایک موتی۔ جسے موتی کی طلب اسے اس کشتی پر سوار ہونا ضرور ہے
پھر سمندر کا راستہ اختیار کرے اور موتی تک پہنچے۔ جو اس کشتی پر سوار نہ ہوگا وہ موتی تک نہیں
پہنچے گا۔ پس طالب کے لئے جو سب سے پہلے واجب ہے وہ شریعت کا اتباع ہے۔ شرعیہ

مراد ہیں وہ احکام جو اللہ اور رسولؐ نے رخصہ نماز و روزہ - اولے زکوٰۃ - حج - طلب طہال و ترک حرام وغیرہ کے متعلق دیے ہیں۔ آدمی کو چاہئے کہ لباس شریعت سے اپنے تئیں ظاہر بھی آنا عزیز کرے کہ ظاہر شریعت کا نور اسکے قلب میں پیدا ہو جائے اور قلب بشارت کی ظلت دور ہو۔ اسکے بعد سلوک کے طریقہ کو اختیار کرنا اور قلب کی منزلوں میں اترنا ہے۔ طریقہ مراد ہے تقویٰ اور قطع منازل و مقامات کے وہ سب اذیات جو تھیں اللہ جل شانہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ ہر مقام کا ایک راستہ اور طریقہ ہے۔ مگر یہ راستہ کونسا ہے اور طریقہ کیسا ہے باہم مشائخ میں مختلف فیہ ہے یعنی مشائخ کے تربیت کے طریقے مختلف ہیں۔ ہر شیخ نے اپنے ہی انداز پر یعنی جیسوڑہ خود ہے اپنا طریقہ وضع کیا ہے۔ مگر ان کے حالات ہیں احوال و مقام دونوں میں مثلاً بعض لوگوں میں ٹھیکر ان کی تربیت کرتے ہیں بعض کے طریقہ میں نماز کی کثرت اور اور روزہ اور دیگر عبادتیں بہت ہیں۔ بعض نے خدمت خلق کا طریقہ اختیار کیا ہے مثلاً لکڑیاں اٹھانا، سوکھی گچاس پیٹھ پر لا کر بازار میں لانا اور اسے فروخت کر کے جو دام آئے وہ سب خیرات کر دینا۔ علیٰ ہذا القیاس ہر اک نے اپنا اپنا ایک طریقہ تربیت رکھا ہے مگر حقیقت سب کی صرف ایک ہے یعنی مقصود کا ملنا اور نہ تختی کا مشاہدہ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہؓ سے فرمایا تھا کہ لکل حق حقیقۃ فما حقیقۃ ایمانک یعنی ہر حق شے کی ایک حقیقت ہے پس تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا صرف نفسی عن الدنیا فاستوی عندی ہجرہا و مدارہا و ذہبہا

۱۔ دیکھو مشنوی مولانا روم و نثر اول تحت عنوان "اختلاف در صورت روش استانہ حقیقت

و فضاہا و اطمئت نہاری و اسہرت لیلی یعنی میں نے دنیا سے اپنے جی کو ہٹا لیا اور
پتھر اور ڈھیلہ اور سونا چاندی سب میرے نزدیک برابر ہو گئے ہیں نے اپنا دن پیا سا رکھ
اور رات جاگ کر کائی پس طریقت سے مراد ہے اللہ کے دین پر تمکک۔ اسکی شریعت
پر قیام ورزہ راستہ اختیار کرنا جو اضیاط سے قریب تر ہو عزم قوی اور ارادہ پختہ رکھنا
کہ رات جاگ کر نماز و تلاوت و اوراد میں گزرے اور دن روزوں میں کئے اور نفس سے اسکی
خواہشیں دور رہیں اور حقیقت سے مراد ہے احوال آخرت کا انکشاف اور اس کا وجدان
نصیب ہونا۔

فصل (۱۸)۔

معرفت وقت

اس فصل میں معرفت وقت کا بیان ہے۔ وقت سے صوفیہ کی مراد وہ حال ہے
جو اسی وقت موجود ہو یعنی آدمی اس وقت میں ہے تو اس کا وقت سرور کا ہے اور اگر حزن
میں ہے تو اس کا وقت حزن کا ہے۔ عارفوں کا قول ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے
یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے سامنے ہے اس میں اس طور پر مشغول رہتا ہے کہ قلب
کو ماضی مستقبل سے تعلق نہ ہو۔ اگر ماضی مستقبل سے تعلق ہوگا تو اس کا وقت فوت ہو جائیگا
وقت کی رعایت کرنا سب سے اولیٰ ہے اس لئے کہ صوفی کسی دوسرے زمانے سے نہیں بلکہ زمانہ حال
اور وقت حاضر کے ساتھ مکلف ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صوفی اپنے وقت کے حکم میں ہے
اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ اللہ کی طرف سے قضا و قدر کا حکم اس کے حق میں جاری ہے

اس کے آگے تسلیم خم کرنا۔ عارفوں کا قول ہے کہ وقت شمیر بڑا ن ہے یعنی قضا و قدر الہی جو فی الوقت اپر جاری ہے اسکے خلاف جانا ممکن نہیں۔ سیف قاطع یعنی شمیر بڑا ن سے یہ مراد ہے۔

فصل (۱۹)

مقامات کی شناخت

اس میں منزلوں کے مقامات کی پہچان کا ذکر ہے۔ منزلیں مختلف ہوتی ہیں۔ پہلی منزل اتباع ادا اور ترک منافی اور آخری منزل نفسوں کے عیوب کا جانا پہچانا ہے یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُری ہیں وہ عیب ہیں ان سے نفس کا پاک ہونا لازمی ہے ایسے عیب بہت ہیں۔ ان میں سے جو عیادیں آدمی نے کی ہیں انہیں خود پسندی کی نظر سے دیکھے۔ منزلیں بہت ہیں انہیں شمار کیا جائے تو بہت طول ہوگا۔ سالک کے لئے لازم ہے کہ جب تک ایک مقام کے تمام لوازم پورے نہ ہو جائیں اسے ترک کر کے دوسری جگہ کا قصد نہ کرے، اگر تمام شرطوں کو پورا اور مقام کا حق ادا کئے بغیر اسے چھوڑ دینا تو اسکی مثال اس بیمار کی سی ہوگی جو اصلاح خلط کے قبل مسہل پی لے۔ اس حالت میں مسہل سے کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ خرابی بڑھ جائے گی۔

۱۔ پیام مشرق میں اقبال کی ایک نظم نوائے وقت ہے جس کے چند مصرعے یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔
وقت کہتا ہے کہ۔ من تیغ جہاں سوزم من چشمہ جیوانم ۛ من آتش سوزانم من روضہ رضوانم
من کسوت انسانم پیرا ہن یزدانم ۛ از جان تو پیدا یم در جان تو نہانم

فصل (۲۰)

معرفت حال

یہ فصل حال کے پہچان میں ہے۔ حال کے نام پر تشدید ہے اور اس سے مراد ہے وہ شے جو قلب پر نازل ہو۔ مثلاً طرب۔ قبض۔ بسط و شوق۔ ذوق یا ان کے علاوہ کوئی اور کیفیت۔ عرفا کا قول ہے کہ حال کی مثال بجلی کی سی ہے، اُدھر آئی اُدھر گئی، اسی طرح یہ باقی نہیں رہتا اور جلد نہ اُٹل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی میں کوئی چمپے نہ باقی رہی تو وہ حدیثِ نفس ہوگی۔ حال نہ ہوگا۔

قبض و بسط۔ احوال میں داخل ہیں۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے امید و بیم لیکن امید و بیم درخوف و رجاء مکاسب ہیں۔ لہذا وہ مقامات ہیں اور قبض و بسط مواہب ہیں۔ امید و بیم عام و خاص دونوں کیلئے ہیں اور قبض و بسط صرف خواص کیلئے۔ چونکہ قبض و بسط کا شمار احوال میں ہے اسلئے وہ مواہب میں داخل ہیں مکاسب میں نہیں۔ نیز قبض و بسط کا تعلق زمانہ حاضر سے ہے۔ قبض کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب پر ایک شے وارد ہوتی ہے جس میں کسی کوتاہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس کوتاہی یا تقصیر پر تادیب ضرور ہوتی ہے۔ بسط سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب پر ایک ایسی شے کا وارد ہونا جس میں اس کے لطف و کرم فرمائی اور نوازش کی طرف اشارہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پر قبض و بسط کی صورت پیدا ہوتی ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کا سبب کیا ہے جب ایسی صورت پیش آئے تو صبر و تسلیم سے کام لینا چاہئے۔ یہاں تک کہ یہ وقت گزر جائے۔

ہیبت و انس بھی احوال ہیں۔ ہیبت قبض کے ماتر ہے لیکن یہ اس سے شدید تر ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب پر ایک شدید تہدید و عتاب کی طرح وارد ہوتی ہے، اس طرح انس بسط کے مشابہ بلکہ اس سے قوی تر ہے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ لطف و کرم کے اظہار کے طور پر ہوتی ہے۔

تواجد و وجد بھی احوال ہیں۔ اپنی ذات پر جو وجد کی کیفیت طاری ہو اسکے اظہار کو تواجد کہتے ہیں۔ بہر اپنے اندر اک وجد و شوق پیدا کرنا مطلوب ہوتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابکوا فان لم تبکوا فبکوا یعنی روؤ اور اگر روونا نہ آئے تو روئے بنو۔ غرضیکہ وجد وہ کیفیت ہے جو بلا تکلف قلب پر وارد ہو یہ اؤاد کا ثمرہ ہے۔ جسکے در میں طاعتیں بہت ہیں اسے وجد اکثر آتا ہے۔

وجود بھی احوال میں سے ہے۔ اس سے مراد ہے سلطان حقیقت کا آدمی کے دلیں جاگزیں ہونا۔ یہ بات اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ بشری صفات غفلت و شہوتِ زایل نہ ہو جائیں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی شے سے محبت کرے گا تو یہ حقیقت کے خلاف کر لگا نیز وجود یعنی سلطان حقیقت کی جتنی مقدار ہوگی اسی قدر مجہود حاصل ہوگا۔ یعنی اپنی سچی وجہ میں کامیابی سلطان حقیقت کے مقدار کے مطابق ہوگی جسے وجود کے لئے محو و محو ہے۔ صحو کی حالت میں وہ باقی باللہ ہے اور محو کی حالت میں نانی فی اللہ۔ یہ دونوں حالتیں یکے بعد دیگرے آتی ہیں۔ جب آدمی پر سلطان وجود (یعنی حقیقت) کا غلبہ ہوگا تو یہ اس پر مسلط ہو جائے گا اور اس کا حملہ اسکی جنگ اور اسکے تغیرات سب اسی

حقیقت کے زیر اثر ہونگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فیما اخبار بہ عن الحق سبحانہ وتعالیٰ فی لیسع و بی بیصر یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کے متعلق جو بھی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص (جس پر سلطان حقیقت کا غلبہ ہو وہ) جو سنیگا اللہ سے سنیگا اور جو دیکھے گا اللہ ہی سے دیکھے گا۔

جمع و تفرقہ۔ جمع الجمع اور فرق ثانی۔ یہ سب احوال ہیں جمع وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اظہار فہم و معنی قلب میں آئے۔ یہ لطیف و ثقیف کی ابتداء اور فرق وہ شے ہے جو بندہ کی طرف سے بطور ادائے عبودیت و بزرگی اور اللہ سے مانگنے کی صورت میں ہو۔ بندہ کیلئے فرق و جمع دونوں حالتوں کا آنا ضروری ہے۔ اگر تفرقہ نہیں تو عبودیت و بندگی بھی نہیں اور اگر جمع نہیں ہے تو اسمیں معرفت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول "ایاک نعبد" میں فرق کی طرف اشارہ ہے اور "ایاک نستعین" میں جمع کی طرف جب بندہ اپنی زبان میں اپنے رب کو خطاب کرتا ہے تو وہ گویا اس سے سرگوشی کرتا ہے یعنی کچھ مانگتا۔ دعا کرتا اور اس کا شکر ادا کرتا یا اگر گڑا کرتا ہے۔ یہ سب محل تفرقہ میں ہوتا ہے اور جب اس کا سر (باطن) خالی اور صاف ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے صفائی بسر کی حالت میں سرگوشی کرتا ہے اور اس کا رب بھی اس سے سرگوشی کرتا ہے اور مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ کرا اور یہ نہ کرتو یہ مقام جمع ہے لیکن جمع الجمع وہ حال ہے جس میں ماسوائے

اللہ یعنی اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ یہ فرق کرنا ضروری ہے ورنہ عبادت و بندگی کیسے ہوگی نیز یہ جانتنا بھی ضروری ہے کہ کل من اللہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے ورنہ معرفت نہیں نصیب ہوتی۔

اللہ سے استہلاک کٹی ہوتا ہے یعنی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں اور کچھ نہیں۔ جمع الجمع میں بندہ عبادت کو اللہ ہی کے واسطے دیکھتا اور سمجھتا ہے اور جمع میں خیر کا بھی شہود ہے یعنی غیر پر بھی کچھ نظر پڑ جاتی ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے (اس میں استہلاک کٹی نہ ہوا اور توفیق الہی پر ہی نظر پڑی) لیکن فرق ثانی سے مراد یہ ہے کہ حالت محو سے حالت صحو کی طرف بوقت ادائے فریضہ بندہ لوٹے تاکہ فرض ادا کر سکے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا لطف و احسان ہے۔

فنا و بقا بھی احوال میں داخل ہیں۔ فنا سے مراد یہ ہے کہ تمام بڑی خصلتیں آدمی سے فنا ہو جائیں اور بقا سے مراد یہ ہے کہ جو خصلتیں اچھی ہیں وہ آدمی میں باقی اور قائم رہیں اہل سلوک فنا و بقا سے اور بھی معنی لیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک فنا سے خواہشات نفس کی فنا مراد ہے یعنی دنیا کی جو خواہشات اور آرزوئیں نہیں وہ سب فنا ہو گئیں اور کچھ نہ رہیں اور جب یہ خواہشات فنا ہو گئیں تو بندہ کے پاس صرف نیت و اخلاص۔ بندگی و عبودیت رہ گئی۔ اخلاق مذمومہ جنہیں فنا کرنا مقصود ہے۔ ان کی مثال حسد و بغض و کینہ وغیرہ ہیں اور جو خصال محمودہ باقی رہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری اور صدق و سچائی ہیں۔ یہ دونوں قسم کی خصلتیں یعنی محمودہ اور مذمومہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر بندہ میں سے ایک فنا ہو جائے گی تو دوسری جو اس کی ضد ہے باقی رہے گی۔

نجیبت و حضور بھی احوال ہیں۔ نجیبت (غیر زیر ہے) سے مراد یہ ہے کہ تم دنیا کے احوال اور جھجکڑوں سے غائب اور بے خبر رہو۔ اور حضور سے مراد ہے کہ آخرت کے امور میں ہیں حاضر اور باخبر رہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے اور مکاشفہ کی حالت

میں حضوری ہو جاتی ہے اور بندہ اس قدر مستغرق ہوتا ہے کہ احساسِ اثبات سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا ہاتھ اگر آگ میں بھی پڑ جائے تو بھی اسے کوئی درد و الم محسوس نہ ہوگا۔

سکر و صحو بھی احوال ہیں۔ سکر غیبت کے مشابہ ہے اور صحو سے مراد ہے سکر سے احساس کی طرف رجوع کرنا۔ سلوک میں غیبت مبتدی اور منتہی دونوں کو ہوتی ہے مگر ان کے لئے بھی ضرور ہے کہ صاحبِ جد و جدان ہوں یعنی غیبت صرف صاحبِ جد و جدان کو ہوتی ہے خواہ وہ مبتدی ہو یا منتہی۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اللہ جل شانہ کی طرف سے بندہ کے قلب پر وارد ہوتی ہے جس سے وہ اک نشہ کی سی حالت میں ہو جاتا ہے۔ جب نشہ اترتا ہے تو سکر و طرب و راحت و آرام۔ در دو بے آرامی اور دل کی بیقراری پیدا ہوتی ہے۔

ذوق و شرب بھی احوال ہیں۔ ان سے وہ شے مراد ہے جو تجلی کے ثمرات اور کشفات کے نتیجوں کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ ان میں اول ذوق ہے پھر شرب۔ پھر ریحی (سیرابی) ہے جب صوفی کے معاملات میں صفائی آتی ہے تو ذوق معانی پیدا ہوتا ہے اور جب اُن کی منازل میں صفائی ہوتی ہے تو شرب واجب ہوتا ہے مگر ریحی (سیرابی) دُامی موصلات (یعنی خلوص اور بے لاگ (دُامی دوستی) سے حصہ میں آتی ہے۔ پس صاحبِ ذوق متسا کر یعنی سکر کی ابتدائی کیفیت میں ہے اور نشہ کا پورا غلبہ ابھی نہیں ہوا ہے اور صاحبِ شرب سکران یعنی مخمور ہے اور نشہ کا اسپر پورا غلبہ ہو گیا ہے اور صاحبِ ریحی (یعنی سیراب) صحو کی حالت میں ہے یعنی اب اس کا نشہ اتر چکا ہے۔ ریحی (سیراب) سے کی بھی ایسی مثال

جسے پیاس کم ہے وہ صاحب ذوق ہے جسے بہت زیادہ صابا شرب ہے اور جب وہ میراب ہو گیا اور جتنا پینا تھا پی چکا تو اسکی بے چینی کم ہوگی اور پیاس بجھ گئی۔ یہ شخص صاحب رتی اور صاحب سحر ہے۔

محور اثبات بھی احوال ہیں۔ محوسے مراد ہے عادتوں کا باقی نہ رہنا اور اثبات کے معنی ہیں عبادت و اطاعت کے حکموں کو سختی کے ساتھ قائم کرنا۔ ظاہر سے محویت و رفنائیت نہ ہونے پائے غفلت محو ہو جانے منازل پر ثبات و سختی رہے محبت و دوستی میں قیام دوہم ہے محقق بھی ایک حال ہے جو تحجیر کے مشابہ بلکہ اس سے بالاتر ہے کیونکہ محو میں کچھ اثر باقی رہتا ہے اور محقق (مٹنا) میں کچھ باقی نہیں رہتا سب طرح کا ہونا ستر و تجلی بھی احوال ہیں۔ تجلی ایک نور ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا مکاشفہ ہے جو عارف کے قلب پر وارد ہوتا ہے اور دل میں دستہا اور سوزش پیدا کرتا ہے ستر سے مراد ہے تجلی کا چلا جانا تاکہ عارف کو وہ تجلی نہ پائے اور اسکا نور تجلی کے نور میں گم نہ ہو جائے۔ اس میں ایک طرح کا فضل الہی اور اسکی قربت و نیر و کی ہے۔

محاظرہ و مکاشفہ و مشاہدہ بھی احوال میں داخل ہیں۔ محاظرہ پہلے ہوتا ہے۔ اس کے بعد مکاشفہ اور اسکے بعد مشاہدہ۔ محاظرہ سے مراد ہے حضور قلب۔ یہ حال تو اثر برآں یعنی دنیاویوں اور نشانیوں کے پے درپے ظاہر ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ حال ستر کے پیچھے چلے جانے (یعنی زوال تجلی محرقہ) کے بعد آتا ہے خواہ استیلا و غلبہ سلطان ذکر سے قلب حاضر ہی کیونکہ رہے۔ اس کے بعد مکاشفہ ہے۔ اس سے مراد ہے حضور لخت البیان غیر مقتصر فی هذه الحالة الی تامل الدلیل و طلب السہل یعنی صفت بیان کا

اسی طور پر موجود رہتا کہ اس حالت میں دلائل و براہان پر غور و تأمل کرنے اور راستہ کی جستجو و تلاش کرنے کی صورت نہ ہو یعنی جو کچھ وہ بیان کرے الہام الہی سے بیان کرے نہ کہ دلیل و براہان اور علوم مکسویہ کی مدد سے۔ اس کے بعد مشاہدہ ہے وھو وجود الحق من غیر بقاع تھیمہ یعنی حق کا وجود ایسی بقا کے بغیر جسکا بندہ خواہشمند و متمنی ہو یعنی بندہ کو اپنے حق میں فنائتے نام حاصل ہو۔ جب اس محو کے بعد صحو میں آتا ہے تو ستر کے غیوب سے (یعنی پردہ کے پیچھے سے جسکا علم نہیں) سر ظاہر ہوتا ہے اور شہود کا آفتاب جو برج ترقی سے نور انگن ہوتا ہے چمکنے لگتا ہے۔

لوائح۔ لوائح اور طوائح بھی احوال میں داخل ہیں۔ اول لوائح ہیں۔ پھر لوائح پھر طوائح۔ لوائح بجلی کی چمک کی طرح ہیں کہ ظاہر ہوتے ہی فوراً زائل ہو جاتے ہیں۔ لوائح لوائح سے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کا زوال ان کے ساتھ نہیں ہوتا اور دو تین وقت باقی رہتے ہیں۔ طوائح وقت کے لحاظ سے بہت دیر تک باقی رہتے ہیں غلبہ و سلطان کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ قوی ہوتے اور قیام کے لحاظ سے بہت دیر تک ٹھہرنے والے اور سب سے زیادہ تاریکی کو دور کرنے والے ہوتے ہیں۔

بوادۃ اور ہجوم بھی احوال ہیں۔ بوادۃ (دوسروں سے جدا کرنا) سے وہ شے مراد ہے جو غیب سے علی سبیل الذہلہ تمہارے قلب پر یکایک وارد ہو۔ علی سبیل الذہلہ سے مراد ہے اس طور پر آنا کہ آدمی تمام دوسری چیزوں کو بالکل بھول جائے یعنی دوسری تمام اشیاء ذہن سے نکل جائیں اور بالکل بھولی بسری ہو جائیں۔ یہ شے یا تو موجب فحرت ہوتی ہے یا موجب خج و غم

اور ہجوم وہ شے ہے جو تمہارے قلب پر وقت کی ایسی تسوت (یعنی سختی و گرائی) کے ساتھ وارد ہو جس میں تم کو کوئی دخل نہ ہو یعنی تمہارے کسی تصنع کا نتیجہ نہ ہو۔ وارد کی قوت و ضعف کے لحاظ سے اس شے کی بھی مختلف نوعیتیں ہو گئی ہیں۔

تلوین و تمکین بھی احوال میں سے ہیں۔ تلوین احوال والوں کی صفت ہے اور تمکین اہل حقانیت کی جب تک کہ آدمی سلوک میں رہتا ہے اور وہ راہ طے نہیں کر چکتا وہ حالت تلوین میں رہتا ہے اسلئے کہ ایک حال سے دوسرے حال پر وہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور تمکین یہ ہے کہ سالک اپنے مقصد کو پہنچ جائے جب وہ اپنے مقصد تک پہنچ گیا تو وہاں ٹہر جاتا ہے اور اپنی حالت پر قرار حاصل کر لیتا ہے اسلئے کہ اس حال کے بعد اور کوئی حال نہیں ہے۔ یہ وہ حال ہے جس میں بشریت باقی نہیں رہتی اور صرف حقیقت باقی رہتی ہے۔

قرب و بعد بھی احوال ہیں۔ قرب سے مراد اللہ جل شانہ کی وہ نزدیکی ہے جو بندے کو طاعت سے اور ایک منزل سے دوسری منزل پر ترقی کرنے سے نصیب ہوتی ہے اور بعد سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا بعد اور ان چیزوں سے اُلس رکھنا جن میں اسکی مخالفت ہے۔ پہلی شے اللہ تعالیٰ سے دوری ہے اور دوسری شے تحقیق سے بعد اور دوری۔

انفاس بھی احوال ہیں۔ ان سے مراد ہیں نورانی انفاس یعنی لطائف غیب کی ہوا کا قلب پر چلنا۔ صاحب انفاس صاحب احوال سے زیادہ رقیق القلب و صغی ہوتا ہے۔ یعنی صاحب وقت مبتدہ ہے اور صاحب انفاس منتهی اور صاحب احوال ان دونوں کے بیچ میں ہے

۱۔ دیکھو فصل ۱۴ منتهی صاحب احوال کا مرتبہ۔

پس احوالِ بیچ کے درجہ (وسائلط) میں ہوئے اور انفاس اہل سرِ اکر کے لئے قرار پائے۔ مثلاً
عارفین کا قول ہے کہ عارف کیلئے نفسِ مسلم نہیں ہے اسلئے کہ وہ مسامحت و رواداری نہیں
روا رکھتا لیکن جو محب ہے اس کے لئے نفسِ لایہی ہے اگر یہ نہ ہو تو وہ اپنی عدم طاقت
کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔

علومِ خواطر بھی احوال میں داخل ہیں۔ خاطر وہ خطاب ہے جو ضمیر پر وارد ہوتا ہے
کبھی اس پر فرشتہ کی طرف سے اتقا ہوتا ہے اور کبھی شیطان کی طرف سے۔ حدیثِ نفس کا
بھی انہیں میں شمار ہے مگر اس کا اتقا اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ جب حدیثِ
نفس کا اتقا فرشتہ کی طرف سے ہو تو اسے الہام کہتے ہیں اور جب شیطان کی طرف سے ہو
تو اسے وسوس کہتے ہیں۔ جب یہ اتقا نفس کی طرف سے ہو تو اسے اُجر (صلہ و معاوضہ)
کہتے ہیں۔ مگر جب وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہو اور اتقا قلب پر ہو تو وہ خواطر ہیں
علمِ الیقین۔ عین الیقین و حق الیقین۔ تینوں احوال ہیں۔ اصطلاح میں علمِ الیقین
کے معنی ہیں وہ علم جو مشروط بہ برہان ہو یعنی دلیل سے حاصل ہو اور عین الیقین وہ ہے جو
بحکم البیان ہو یعنی ایسا ہو جیسا کسی واقعہ حقیقی کا بیان ہے۔ یہ بات صفائی کی وجہ سے حاصل
ہوتی ہے اور حق الیقین وہ ہے جو لغت البیان اور اسی کھلی کھلی ہو جیسے کہ ایک لفظی چیز
ہوتی ہے۔ علمِ الیقین اربابِ عقول کیلئے ہے اور عین الیقین ان کے لئے ہے جو صاحبِ علم
ہوں اور حق الیقین اصحابِ معرفت کیلئے ہے

وارد بھی احوال میں داخل ہے۔ وارد سے مراد ہیں وہ خواطر محمودہ جو قلوب

پر وارد ہوں اور جو پہلے سے بندہ کے علم میں نہ ہوں اور نہ کسی سابقہ خطرہ سے پیدا ہوئے ہوں۔ خطرہ بھی ایک طرح کا وارد ہے۔ وارد حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے (بغیر سابقہ علم کے) ہوتا ہے اور علم سے بھی ہوتا ہے۔ خاطر و وارد میں فرق یہ ہے کہ خواطر کے مقابلہ میں واردات زیادہ عام ہیں اسلئے کہ خواطر خاص کر چشمہ خطاب یا اسی کے مانند دسم معنی کسی اور منبع سے آتے ہیں (یعنی وہ خطاب وغیرہ کی صورت میں وارد ہوتے ہیں جو اتنے عام نہیں) واردات طرح طرح کے ہوتے وہ سرور کے ہوتے ہیں اور حزن کے بھی۔ قبض کے ہوتے اور بسط کے بھی۔ اسی کے مانند اور مثالیں بھی سمجھ لو۔

لفظ شاید بھی احوال میں سے ہے یعنی جو کچھ کہ انسان کے دل پر گزرتا رہا ہے وہ گویا اس کا مشاہدہ کر رہا ہے آخر کار یہ حالت اسپر غالب آ جاتی ہے۔ اگر وہ شے ذکر ہے تو کہا جائے گا کہ انسان اس ذکر کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اگر وہ شے علم ہے یعنی اسپر علم کا غلبہ ہے تو کہا جائے گا کہ وہ علم کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگر اسپر وجد غالب ہے تو گویا وہ اسی کا مشاہدہ کر رہا ہے شاید کے معنی حاضر کے ہیں پس جو کچھ انسان کے دل کے سامنے حاضر ہے وہ گویا اس کا مشاہدہ ہے۔

نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ اور نفس امارہ کی معرفت بھی احوال میں داخل ہے۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اطمینان حاصل کرتا ہے اور اس کے حکم کی مخالفت کبھی نہیں چاہتا۔ اور نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر مایوس کرتا اور توبہ و تائب کے لئے آمادہ کرتا رہتا ہے اور نفس امارہ وہ ہے جو برائی کا حکم کرتا ہے چہرہ غالب ہے

اس کے لئے ہلاکت کے سامان ہیں۔ بندہ اور اس کے پروردگار کے درمیان یہ سب سے بڑا حجاب ہے۔ مشائخ سے کسی نے پوچھا کہ آخر اسکا علاج کیا ہے فرمایا اسکی مخالفت کرنا ہی اسکا علاج ہے۔

نفس سے مراد وہ اخلاق و خصائل ہیں جو بند ہیں۔ جو سب سے زیادہ بُرے ہیں نفس نہیں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کی نظروں میں اسکی کچھ وقعت ہے مگر یہ اسکی خوش خیالی ہے بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ نفس بجائے خود کوئی بُری عادت اور بُری خصالت نہیں بلکہ وہ ایک لطیفہ ہے جو قلب میں امانت رکھا گیا ہے اور وہ اخلاق محمودہ کا بھی محل ہوا کرتا ہے۔

روح کا شمار بھی احوال میں ہے۔ اہل سنت و جماعت میں جو اہل حقیقت ہیں وہ روح کے متعلق ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ روح ایک لطیف جسم مجازی ہے اور جو روح ربانی ہے وہ عالم امر کا ایک مرتبہ ہے۔

اس بارے میں مشائخ کے اقوال یہ ہیں۔ یعنی روح ایک خاص لطیفہ ہے جو قالبوں میں بطور امانت رکھا گیا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے تو پھر روح عالم بالا کی طرف اوپر جاتی ہے اور بدن سے الگ ہو جاتی ہے اور جب آدمی جاگ اٹھتا ہے تو یہ پھر بدن میں آ جاتی ہے۔ انسان کا اطلاق روح و جسد دونوں کے مرکب پر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب اجزاء کو ایک دوسرے کا مسخر فرما دیا ہے اور حشر و ثواب و عذاب جملہ پر ہو گا۔ ارواح مخلوق میں۔ جو لوگ اسکے عدم کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ارواح کا وجود ہی نہیں وہ بہت

بڑی غلطی پر ہیں۔ روح معدن خیر ہے۔ اور نفس معدن شر اور عقل روح کا لشکر ہے اور چاہت و خواہشات نفس کے لشکر ہیں اور توفیق جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ روح کے رجوع و بازگشت کی جگہ ہے اور ضلالت (آس توڑنا) اور عدم توفیق نفس کے رجوع کرنے اور لوٹنے کی جگہ ہے۔

معرفت اسرار بھی احوال میں شمار کی جاتی ہے۔ ایک سر (بھید) ہے اور ایک سر (سر) (بھیدوں کا بھید) سر ایک لطیفہ ہے جو روح کی طرح قلب میں ولایت رکھا گیا ہے۔ یہی اس طرح محل شاہدہ ہے جس طرح روح محل محبت اور قلب محل معارف ہے۔

مشائخ کا قول ہے کہ سر وہ شے ہے جسکی نہ تمہیں اطلاع ہے اور نہ آگاہی اور سر (سر) وہ ہے جسکی اطلاع خدائے عزوجل کے سوا کسی کو نہیں۔ سر روح سے اشرف اور روح قلب سے اشرف ہے اور اسرار (یعنی آزاد مردوں) کے سینے اسرار کی قبور ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم

فصل ————— (۲۱)

ذکر

منتہی صاحب بقا و فنا و دوام بقا ہوتے ہیں۔ جنکو یہ بات نصیب ہے وہ پہلے شریعت پر چل کر اپنے افعال کو اپنے رب کے افعال میں فنا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوام ذکر نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد طریقت اختیار کر کے وہ اپنی صفتوں کو بھی اللہ جل شانہ کے صفات میں گم کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ذکر کے نور سے ان کا قلب ایک جوہر بن جاتا ہے۔ ذکر حرف و صورت کے لباس سے الگ ممتاز ہو کر پہچانا جاتا ہے اور اس کا نور ایسے قلب کے آئینہ میں جو اوصاف

بشری سے پاک و صاف ہو گیا ہے اپنا نقش جھٹاتا ہے۔ پھر ذکر روح میں سرایت کرتا اور اسے بھی جوہر ذکر کے ساتھ یک اصل کر دیتا ہے۔ یہاں پر ذکر و ذکر متحد ہو جاتے ہیں۔ پھر ذکر ذات کا ذکر ہو جاتا ہے اس وقت اجزائے موجودات اسکے ذکر کے نور سے سب نے رانی ہو جاتے ہیں اسلئے کہ اسکا نور سارے موجودات کو گہیرے ہوئے ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اسی نور کی محبت میں ہوتا ہے پھر طیب و پاک کلمات اللہ جل شانہ کی طرف اوپر جاتے ہیں اور عمل صالح انہیں اور اونچا کرتا رہتا ہے۔ ذکر طیب وہ ہے جو نہ کسی دنیا کی چیز کے لئے ہو اور نہ دین کے لئے بلکہ نرا اللہ کے لئے ہو اور اللہ کا ذکر اس تندہی سے ہو کہ بندہ کا اپنا وجود بالکل درمیان میں باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے قول "فاذکرہ فی" کی حقیقت کا جو اقتضا ہے اس کے ساتھ اسکی اپنی حقیقت یکجا ہو کر ذکر میں فنا ہو جائے تاکہ اللہ جل شانہ کے قول "اذکرکم" کے مطابق ذکر ہی سے اسکی بقا رہے۔ اس سے مراد ہے وہ تجلی جمال جو اپنی ذاکریت (یعنی خود ذکر ہونے کی صفت) کی وجہ سے مذکوریت (یعنی مذکور ہونے کی صفت) سے بھی موصوف ہے تاکہ اسے (یعنی بندہ کو) اپنی (ذاکریت) سے فنا کر دے اور اسکو صرف مذکوریت (یعنی مذکور ہونے) کی صفت کے ساتھ باقی رکھے

۱۔ یعنی اللہ جل شانہ حسب خواہے "فاذکرہ فی اذکرکم" ایک جہت سے ذاکر ہے اور دوسری جہت سے مذکور۔ اسکی مذکوریت ایک شان ہے اور ذاکریت بھی ایک شان ہے کیونکہ وہی اول ہے اور وہی آخر اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن۔ تجلی جمال کا تقاضا یہ ہوا کہ ذاکر و مذکور ایک ہو گئے جو حادث تھا وہ باقی نہ رہا اور قدیم کی صفت میں بندہ حادث کی صفت ذاکریت بھی فنا ہو گئی اور قدیم کی مذکوریت کے ساتھ صرف یہ صفت مذکوریت باقی رہا یعنی بندہ حادث اسکی ذاکریت حادث

اس کے بعد جلی صفت جمال سے جو کچھ اس نے ذائقہ لیا تھا وہ محو ہو جائے اور پھر تجلی صفت جلال سے جو کچھ اُسے پیش آیا تھا وہ بھی مٹ جائے اور محو ہو جائے ہاں اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ جب قدر کی بقا تھی اس حد تک وہ باقی رہی یہ ضروری ہے کہ جو اپنی ذات سے فنا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ باقی رہا پچنانچہ کسی کے شعر ہیں :-

وقوم تاهوا فی أرض بقعہ

فأفنوا ثم أفتوا ثم أفتوا

وأبقوا بالبقاء بقرب ربہ

یعنی بعض لوگ ہیں جو فنا کے چٹیل میدانوں میں مارے مارے پھرے اور ہلاک ہو گئے اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اسکی شب کے میدان میں آکر وہ پھر پھر کر ختم ہو گئے۔ غرضیکہ وہ ہر حجت سے فنا ہو گئے اور اگر کہیں کچھ وہ باقی رہے ہیں تو صرف اپنے رب کے قرب میں باقی رہے ہیں۔ پس جیسا کہ مشائخ کا قول ہے پہلی بات اپنی صفات سے بندہ کا فنا ہونا ہے تاکہ صرف صفات حق باقی رہیں۔ پھر شہود حق کے ساتھ صفات حق سے بھی فنا ہونا ہے پھر وجود حق میں اپنے تئیں فنا کر کے اپنے فنا کے شہود سے بھی فنا ہونا ہے اسی کو فنا فی ذات کہتے ہیں یہی حقیقت ہے۔ قل اللہ شہد^۱ ہم تا آیتہ یعنی تو کہہ اللہ نے اٹا ری یہ کتاب پھر چھوڑے ان کو کہ اپنی بک بک میں کھیل کریں۔

بقیہ صفحہ ۴۵۔ اسکی مذکوریت حادث۔ رب تعالیٰ قدیم الذات اسکی ذات قدیم اسکی صفت قدیم اسکی ذاکریت قدیم۔ اسکی مذکوریت قدیم۔ حادث قدیم میں فنا ہو گیا۔ افتاب نکلا ستارے سب دھمکے نہ بندگی ذات باقی رہی اور نہ صفت نہ اسکی ذاکریت رہی اور نہ اسکی اپنی مذکوریت ہاں جب کہ قدیم نے اپنے فضل و کرم سے مذکور کا ذکر کیا تو اسے ذکر کیا جو قدیم ہے حادث کی مذکوریت کم سے کم یاد کے طور پر باقی رہ گئی یعنی فنایت سب اللہ میں ہو گئی اور بقا جو کچھ ہی وہ اسکی بقا ساتھ ۱۲۔ ۱۵۔ سورہ النعام رکوع (۱۱)

فصل

ذاکر کے صفات

علمائے ربانی کہتے ہیں کہ جب ذاکر عالمِ غیب کو پہنچ گیا تو حق تعالیٰ کا تصرف اس میں بکار فرما ہوتا ہے۔ ذاکر کا پتھر اکسیر اور اسکے محاسن طلسمائے خاص بن جاتے ہیں اور ایسے انوار توحید و تشریح اس میں ولایت کئے جاتے ہیں جن سے شرک و تشبیہ اور تعطیل اور تمویہ و ملیح کاری کسی کا نشان باقی نہیں رہتا اور صفات توحید سے متصف ہو کر صفات ذمیرہ کی کدورت اور مخالفت کے میل کچل سے پاک صاف ہو جاتا ہے اب وہ سالکینِ ربیعہ و زندگانِ (اہِ خدا) کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے اور سائرین (سیرالی اللہ کرنے والوں) کی مثل کو کی سیر کرتا ہے یہاں تک کہ ظاہرین (روحانی طور پر اڑنے والوں) کے منازل میں پہنچ کر طہارتِ تسکین کے مقام پر آرام لیتا ہے۔ **الذین آمنوا وطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب** یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو خدا کی یاد سے تسلی ہوتی ہے اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا ہی کرتی ہے۔

فصل

ذاکر کے مدارج

جب ذاکر عالمِ ارواح کی روح سے مل گیا تو صفتِ قدم اس سے اس طرح ظاہر ہوئی کہ اسکی تخصیص میں کوئی شبہ نہ رہا اور اسکی سرفرازی کا فرمان اس ارشاد کے ساتھ صادر

ہوا "نفخت فیہ من روحی" (اور میں نے اپنی روح آپ میں پھونکی) یہ ایک فضیلت ہے جو حادث
کی خصوصیت قدم کو متعلق کر دینے سے حاصل ہوئی اور قدیم نے حادث کو سرفراز فرمایا۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ اس
تخصیص و تفصیل نے شاید حادث سے حادث کا جزو و محو و زائل کر دیا اور اس سرفرازی نے حادث کو قدیم سے
پیوست کر دیا۔ ہاں گویا ہوا نہیں مگر ہونے کے قریب تک پہنچ گیا۔ اسی طرح اس اضافت سے
قدیم کے حادث کی کٹھا فرار و قیام و ثبات حاصل کرنے کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں۔ گویہ بات پوری طور
پر واقع نہیں ہوئی مگر وقوع کے قریب تک پہنچ گئی۔ یہاں تک نوبت پہنچنے کے
بعد بھی قدیم حادث سے منترہ اور قدیم حادث سے جدا رہا۔ اسکی ازلیت و صل سے بالاتر
ہے اور اسکے ساتھ اضافت ہونے سے جو تمہیں فضیلت حاصل ہوئی یہ اسکے جزو بن
جانے کی فضیلت نہیں ہے بلکہ تمہارے برتری و بلندی مرتبہ کی طرف اشارہ کرتی ہے
اسکی طرف یہ تمہاری اضافت اک اضافت خصوصی ہے نہ کہ اضافت بعضی یعنی تمہیں
اس سے مخصوص ہونے کی فضیلت نصیب ہوئی ہے نہ کہ تم اس کے کوئی جزو یا حصہ
بن گئے اور تمہیں اضافت قرب ملی ہے نہ کہ اضافت نسبتی اور اضافت کرم ملی ہے
نہ کہ اضافت قدم۔ گو خود اس کا ارشاد ہے کہ "نفخت فیہ من روحی" (میں نے اس میں
اپنی روح پھونکی) مگر ذات باری تعالیٰ تمام اضافتوں سے منترہ ہے۔

۱۵ بعضی اضافت سے مراد ہے بعض اور جزو بن جانا ۱۲۔

۱۶ اور برون از وہم قال قلیل من ۛ خاک برفرق من و تمثیل من ۛ لیس مکتلہ شی

فصل (۲۴)

تنزیہ

اس کے ساتھ کسی کل کی نسبت جب نہیں ہو سکتی تو بعض کی نسبت کیسے ہوگی اور جب جنس کی نسبت نہیں ہو سکتی تو نوع کی کیسے ہوگی جب کوئی اسکی جائے قرار نہیں ہے تو کیسے اسکو اوپر کہا جاسکتا ہے۔ وہ بداہیت و نہایت دونوں سے منترہ ہے اور طرف و محل سے پاک لیس کمال شے "کوئی شے اسکی مثل نہیں۔"

فصل (۲۵)

حقیقت حال

جب اس عالم میں (باطن) تک پہنچا تو اس پر اسرار غیب کشف ہونے لگے اور اسرار کی نئی صورتیں وہیں بسر خلوت، ولایت تحت قبائے لا یحرفہم غیر علی یعنی میرے دوست میری قبائے میں کئے گئے ہیں میرے سوا انہیں کوئی اور نہیں پہچانتا) کی موزوں تشریحات میں اپنے جو کلمات شاکر و زانی کرنے لگیں چنانچہ ارشاد مبارک فاعلم ان عبدہ ما اوحی (۱) اور میرے بندے کی طرف وحی بھیجی جو بھیجی) اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ارشاد ایسے پردہ کی محاسن کہ ارشاد بتایا جب میں صرف رب تھا اور اس کا بندہ اور ایسا بھی تھا جس پر نہ کہی نہ مہل کو احلا ع بوقت سہ پہر در کسی مغرب فرشتہ کو۔ اس کے بعد اسکی قدرت کے اظہار و مہربانیاں اسکے

سے بعض نسخوں میں قبائی کی جگہ قبائی ہے جسکے معنی یہ ہونگے، میرے دوست میری قبائے میں کئے گئے ہیں میرے سوا انہیں کوئی نہیں پہچانتا ۱۲۔ سورہ نجم رکوع (۱)

سرکار سے ایسے تحفے لاتی ہیں جو نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھے اور نہ کانوں نے سنے فلا تعلم نفس
ما اخفی لہم من قرۃ اعین (کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیسی کیسی چیزیں
وہاں پوشیدہ ہیں) اس میں اسکی سند موجود ہے یعنی ایسی شے وہاں ان کے لئے ہے جو عاشق کی آنکھوں
کو ٹھنڈک دے۔ تم جانتے ہو کہ عاشق کی آنکھوں کو کس سے ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اپنے معشوق
کے چہرہ پر نظر کرنے سے۔ اس کے جلال میں جمال کو دیکھ کر تمتع کرنے سے۔ ایسا تمتع کہ جس کے لئے
اسکے قلب میں شنوائی اور اسکی دلش میں بینائی پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ وہ بغیر کان کے منتہی ہے
اور بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے لیکن جو کچھ سنتا ہے غیب ہی کی باتیں سنتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے
غیب ہی کی چیزیں دیکھتا ہے غیب اس کے لئے عیاں اور خبر اس کے لئے معاینہ ہوتی ہے
حدیث نبوی صلیہ وسلم "راح قلبی راجی" کے یہی معنی ہیں۔

جو عالم باللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قسم کے اشارہ کا مفہوم خود قرآن پاک کے ان الفاظ سے
سمجھ میں آتا ہے "المرئیٰ الی ربک" (تو نے اپنے رب کی طرف نہ دیکھا) جب تم اس اشارہ
کو سمجھ جاؤ گے تو وہ تم کو خود تم سے جذب و سلب کر لے گا اور تم اس کے قبضہ قدرت میں آ جاؤ گے
اور تمہیں ایسے اعلیٰ مراتب توحید و معرفت اور سر و حکم (یعنی آرزوں اور حوصلہ مند ہیں) کی ایسی
اعلیٰ منزلوں تک پہنچا دیگا کہ جو نہ بیان میں آسکتے ہیں اور نہ ذکر میں اور اسرارہ اسکی نشان دہی
کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ یہ نہایت اقدام ہے۔ اس کے آگے کوئی اور قدم نہیں اور نہ اس
نہایت کے ماسوا کوئی اور شے ہے اللہم لا احصی ثناء علیک انتا کما اثبتت علی نفسک

تیری حمد و ثنا اسے اللہ حصہ میں نہیں دے سکتی تو ویسا ہی ہے جیسا کہ اپنی ثنائیں خود تو نے فرمایا ہے۔ سو نت اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان من لم یجعل للخلق سبیلاً الی معرفۃ اکابر العجز عن معرفتہ۔ ”پاک ہے وہ ذات جس نے خلق کے لئے اپنی معرفت کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں پیدا کیا کہ وہ اس کی معرفت سے عاجز ہے اور اپنے عجز کو تسلیم کرے جب حق سبحانہ تعالیٰ نے یہ جانا کہ اس کی حقیقت وحدانیت و فردانیت کا حق ادا کرنے سے خلق عاجز ہے تو خود اپنی طرف سے حق کے واسطے حق کے ساتھ یہ گواہی دی مشہد اللہ انہ لا الہ الا هو (خود اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں) تو یہ کی حقیقت یہ ہے کہ شروع میں بھی اس کی یکتائی و توحید ہے اور آخر میں بھی۔ وہی ہدایت ہے اور وہی نہایت اور نہایت (آخر یہ ہے کہ پھر ہدایت (شروع) کی طرف رجوع کیا جائے اسی سے ابتدا ہوتی ہے اور اسی کی طرف عود کیا جاتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ خود ہدایت ہے اور خود ہی نہایت۔ اسی سے ابتدا کی جاتی ہے اور اسی کی طرف عود کرتے ہیں۔ یہی کلمہ طیبہ ہے۔

۱۔ سورہ آل عمران رکوع (۲)

۱۔ لغات الانس میں خواجہ عبید اللہ امامی اعتہالی کے ذکر میں ہے کہ کلمہ طیبہ میں جو لفظ ہے اس کے معنی میں کثرت و صور اشیا و شے ہر شے میں عین واحد کی طرف رجوع ہونا جو تمام سالکوں کا مطلوب و مقصود ہے اور اثبات سے مراد ہے اس عین واحد کو تمام صورتیں متجاہد کرنا اھل صورتوں کو اس واحد کا عین سمجھنا۔ لا الہ الا اللہ یعنی یہ صورتیں جو سمجھتے ہیں اس کی غیر یہ سب کچھ نہیں اور اس وہی ایک ہے اور الا اللہ سے وہی واحد مراد ہے جو سب صورتوں میں دکھائی دیتا ہے ۱۲

فصل (۲۴)

کشف

قلوب کا مکاشفہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اور ارواح کا مکاشفہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اور اسرار کا مکاشفہ ہو جو کے ذکر سے لا الہ الا اللہ قلوب کی قوت ہے اور اللہ کا ذکر ارواح کی قوت کے لئے اور ہو جو کا ذکر اسرار کی قوت کے لئے۔ پس لا الہ الا اللہ قلوب کے لئے مقناطیس کا کام کرتا ہے اور اللہ اللہ ارواح کیلئے اور ہو جو اسرار و قلوب دونوں کے لئے۔ روح بمنزلہ ایک موتی کے ہے جو سپی کے اندر بند گویا ایک ڈبیر میں ہے یا بمنزلہ یک پرند کے ہے جو کسی گھر کے اندر پنجرہ میں بند ہے۔ ڈبیرا گویا قلب ہے اور سپی اور پنجرہ گویا روح ہیں اور موتی اور پرند بمنزلہ سر کے ہیں۔ جب تک تم گھر کے پاس نہ جاؤ گے پنجرہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے اور جب تک پنجرہ کے پاس نہ جاؤ گے پرند کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح جب تک تم قالب تک نہ پہنچو گے روح تک نہیں پہنچ سکتے اور جب تک روح سے اتصال نہ ہو سکرے نہیں ہو سکتے پس جب تم گھر تک پہنچے تو عالم قلوب تک پہنچے اور جب پنجرہ تک پہنچے تو عالم ارواح تک پہنچے اور جب پرند تک پہنچے تو عالم اسرار تک پہنچے۔ لہذا اپنے دل کے دروازے کو لا الہ الا اللہ کی کنجی سے اور اپنی روح کے دروازے کو ذکر اللہ اللہ کی کنجی سے کھولو۔ پھر اپنے بےید (سیر) کے پرند کے سامنے ذکر ہو جو کا چارہ ڈالو۔ اسی چڑیا کی قوت غذا۔ ذکر ہو میں ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ارشاد ہے یا موسیٰ اجعلنی مقام طعامک وشرابک۔ اے موسیٰ مجھے اپنے کھانے

سے یہ الفاظ قرآن پاک کے نہیں ہیں شاید کسی دوسری آسمانی کتاب کے الفاظ ہوں گے۔ واللہ اعلم

اور پینے کے مقام پر جبکہ وہی یعنی میں ہی تمہاری قوت و غذا اور میں ہی تمہاری قوت و زور بازو بنوں۔

فصل ————— (۲۷)

تفسیر و توحید

تجربہ کا حق ادا ہونے کے بعد عالم توحید ظاہر ہوتا ہے جو تفسیر پر مبنی ہے۔ اس فصل میں اسی عالم توحید کی حقیقت بیان کی گئی ہے یعنی سلطان ذکر کے غلبہ و استیلا کے وقت حق تعالیٰ اپنی فردانیت کے تقاضے سے تمہیں بھی فرد و یکتا کر دیتا ہے حتیٰ کہ تم بہ حیثیت ذاکر کے حروف و ادوار کے قشر یعنی اوپر کے خول سے باہر آ جاتے ہو اور ذکر کرنے والے وجود کو حیدر بھی وہ باقی رہ گیا ہے نیز اس غلبہ و قوت کو جو وجود کے اثبات سے کچھ باقی ہے تم سلطان ذکر کی سطوت سے فنا کر دیتے ہو پس دوام ذکر کی وجہ سے یہ اقتضا آ رہا کہ یہ "اذکر و انی اذکر کس" (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا) جو کچھ ذکر کے ساتھ مذکور کا وجود ثابت تھا وہ بھی اس حالت میں باقی نہیں رہتا اور ذاکر مذکور اور مذکور ذاکر ہو جاتا ہے اور عین (کہاں) عین (یعنی موجود) سے اور مباینیت (جدائی اور دوری) معائنہ (حنوی دور آنکھوں کے سامنے موجودگی) سے اور آئینہ (روئی) و صدائیت (یکتائی) سے بدل جاتی ہے اور عین جمع الجمع کی حالت میں وہ اپنی آپ اور اپنے غیر دونوں سے فنا ہو جاتا ہے جہاں حقیقت صمدی کی ذات کا شہود ہے جو کثیف و لطیف ہر طرح کے جسم یا اس کے توابع اور لوازم سے بالکلیہ پاک ہے۔ وہاں سوائے ایک حق تعالیٰ کے اول ہو یا آخر ظاہر ہو یا باطن اور کچھ

دیکھائی نہیں دیتا ایسے کمثلہ شیء وهو لم یسمع البصیر اس کے مانند کوئی شے نہیں
وہ سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا۔ یہ خاص الخواص کی توحید ہے۔

فصل (۲۸)

اہل مشاہدہ

اس فصل میں ان لوگوں کی معرفت کا ذکر ہے جنہیں مخصوص مشاہدہ ہوتا ہے۔ عارف
کی حقیقت سائر دیر کرنے والا اور طائر (طیر کرنے والا) دونوں ہیں۔ نیز سیر سے
خود طیر کا نشان ملتا ہے سیرس مطہنہ کے مقامات میں ہوتی ہے اور طیر روحانی علوی مثلاً
میں۔ نیز طیر سے جذبات سیر کا (یعنی جنکا بھید سے تعلق ہے) نشان ملتا ہے۔ جذبہ عارف
کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بار بار آنے جانے نہیں دیتا اور اسکو خود اپنی ہوت
(یعنی جیسی کہ اسکی اپنی حقیقت ہے اس) سے قریب کر دیتا ہے حتیٰ کہ جذبہ کی جگہ مشاہدہ ملے
لیتا ہے مشاہدہ کبھی اسکو اپنے آپ سے حاضر اور کبھی اپنے آپ سے غائب و بے خبر کر دیتا ہے
یہاں تک عیاں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ عیاں اسکو باطل ریزہ ریزہ کر دیتا اور عین (یعنی ظہور
ذات) اسے بالکل مٹا دیتا ہے۔ پھر حق اسکو محقق کرتا اور اس کے باطل کو نابود کرتا ہے۔ پھر
وہ غیب الغیب کے انوار سے کشف اسرار اور ملک و ملکوت کے اسرار و رموز سے آگاہی حاصل
کرتا اور عظمت و جبروت کے بیاباں میں سرگرداں رہتا ہے حتیٰ کہ آسمان عبودیت سے آفتاب
ربوبیت تجلی فرماتا اور بشریت کی زمین اپنے رب کے نور سے رکشن و منور ہو جاتی ہے اور وہ
ایسے مقام پر ترقی کر کے پہنچتا ہے جہاں ایسا نور ربوبیت تاباں ہے جو اللہ جل شانہ سے

فیض یاب ہے اللہ نور السموات والارض یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا اجالا ہے
پھر الطاف ربوبیت کی ہوائیں چلتیں اور عین شمس (چشمہ آفتاب) میں "ہویت" کا دروازہ
کھل جاتا ہے اور پھر چوڑے دالے ہوتا ہے اس میں ڈوب جاتا ہے اور پھر اس سے کوئی پوچھ
کچھ نہیں ہوتی ہے

قد کان ما کان مہالاً فوقہا : فطن خیرا ولا تسأل عن الخیر

یعنی ہو گیا جو کچھ کہ ہو گیا۔ ایسا ہوا کہ میں منہ سے کچھ نکال نہیں سکتا۔ تم بس نیک گمان رکھو
اور خبر کچھ مروت پوچھو۔ اس کا عالم جسمانی ضو و شریعت سے روشن اور اس کا چراغ نفسانی طریقت
کی روشنیوں سے نمایاں ہوا اور اس کے دل کی قندیل حقیقت روحانی کے نوروں سے منور ہو گئی
اور اس کی روح کی مشعل نور الہی کی آگ سے روشن ہوئی اور وحدانیت کا شجر دکھائی دینے لگا
اور سبر (باطن) کے موسیٰ کو خطاب کیا گیا ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین
سے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام عالموں کا پروردگار۔ پھر کوئی جہت باقی نہ رہی۔ صورتیں فنا
ہو گئیں اور نہ حصے بخرے رہے اور نہ اجزائے اور وحدانیت ربانی کے نور کی تجلی سے وحدانیت
باری تعالیٰ کی بزرگی تمام میں پھیل گئی چنانچہ انسانیت روحانیہ کا پہاڑ اس تجلی کے صدر
سے پاش پاش ہو گیا اور غیرت کی آگ سے غیرت بالکل جل گئی۔ بشرکت اٹھ گئی اور وحدت
رہ گئی اس طور پر کہ ردائی کبریائی و عزت و براہ و ازار بزرگی و عظمت برتن تنہا وہی رہی
رہا۔ اس کا کوئی شریک نہ تھا۔ وحدہ لا شریک۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لا حکم والیہ ترجو
۱۔ وہ صفت انسانی جو روح و جسم دونوں کی ترکیب ظاہر ہوئی ۱۲۔ ۱۳ آخر سورہ قصص۔

یعنی سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں مگر اسکی ذات مبارک۔ وہی رہے گی۔ اسی کی حکومت ہوگی اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ جانا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولكن الله ربنا کی یہی ساعت ہے اور ما ينطق عن الهوى کا یہی وقت ہے اور وہ ذات مطلق خود اس کلام کا رمز و مجید ہے کنت لرا سسعا ولجرا ولسا نافی لسمع وبی یبصر وبی نصق یعنی میں اسکی شتوائی بینائی اور گویائی ہو جاؤں گا۔ مجھ سے وہ سنیکا بھی سے دیکھیکا اور میری ہی زبان سے کلام کرے گا۔

میری جان کی قسم یہ اس شخص کا حال ہے جسے ”کنت کنزاً مخفياً“ (میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا) کا راز کھل گیا ہو پس جبکہ پردہ اٹھ جائے گا۔ خفا نہ رہے گی اور بھلے دواں ہوگی تو اسوقت دل جو کچھ دیکھیکا اسکے بیان کرنے میں جھوٹ نہ کہے گا اور قلب میں وہی شے رہ جائے گی جو وہاں مخفی ہے۔ اسوقت ایسا آدمی ریاض معرفت کے پھل کھائے گا اور محبت کے حوضوں سے پانی پیئے گا۔ جمال کے پیالوں میں جلال کی شراب بحر وصال سے لیکر اسکو پلائی جائے گی۔ اور قیل و قال کے لڑائی جھگڑوں سے اسے یہ آرام ملیگا۔ نہ وہاں سوال کی کثرت ہوگی اور نہ حالات کا تغیر پھر جب حالت تفرقہ میں وہ گیسر جس میں غیبِ غیب بھی ہے گھیرنے والے سے الگ نظر آئے گا۔ تو اسوقت یہ راز کھل جائے گا کہ اللہ

۱۔ سورہ انفال رکوع (۲) اس آیت کے معنی ہیں ”تو نے نہیں پھینکی تھی سٹھی خاک جسوقت کہ پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی“ ۲۔ سورہ انجم کی ایک آیت کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات منہ سے نہیں نکالتے جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے ۳۔ یہ ایک حدیث قدسی کا ایک جزو ہے جو بہت مشہور ہے ۱۲۔

ہی کی اک ذات مطلق ہے جو ہر شے پر محیط ہے۔

وَبَاحِ السِّرِّ وَانْكَشَفَ الْغُطَاءَ

أَبَانَ الْحَقُّ لَيْسَ بِهِ خُفَاءٌ

فَلَمْ يَبْقَ التَّكْبَرُ وَالصَّفَاءُ

فَنَفْسِي زَائِلٌ وَالرُّوحُ نَادِتٌ

بِقَاءِ بَقَاءِ فَنَاءِ ذَاكَ الْبَقَاءِ

بِقَاءِ الْحَقِّ أَفْنَانًا فَاشِي

فَبِنَاثِمَةٍ أَذْفَى انْقِصَاءِ

تَجَلَّتْ سَطْوَةُ الْجَبْرُوتِ حَتَّى

یعنی حق ظاہر ہو گیا اور کوئی چسپنہ چھپی نہ رہی۔ بے جید آشکارا ہوا اور پردے اٹھ گئے پس میرے
نفس کا زور کم ہونے لگا اور روح نے ندا کی (یعنی حق کو پکارا) پھر نہ تکبر باقی رہا اور نہ صفائی

ہمیں حق کی بقا سے فنا کر دیا پھر ہماری فنا کی بتا کو بھی فنا کر دیا۔ یہی ہمارے لئے بقا تھی۔ نیز
جبروت کے سطوت و غلبہ کی تجلی برابر ہوتی رہی حتیٰ کہ فناء انفا کی حالت سے بھی ہم فنا ہو گئے۔

یہ معرفت کا وہ مقام ہے جو حقیقت کے مشاہدہ سے ملتا ہے جس سے رب تعالیٰ کی معرفت
حاصل ہوتی ہے چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے معرفت سربہ

سربہ و لولا فضل ربی ما عرفت ربی میں نے اپنے رب کو اپنے رب ہی کے بتانے

سے پہچانا اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو میں اسے نہ پہچان سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تم کو کمال

ایمان اور یہ مقام نصیب کرے اور جس دن کہ لوگوں کے قدم اڑ گئیں ہماری قدم صراطِ حق پر قائم رکھے۔

(۲۹)

فصل

توحید و ذکر

یہ فصل توحید کے مشکل مطالب کے حل میں ہے۔ پہلے تجرید کا حق ادا ہو جائے اسکے

حاشیہ اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

بعد توحید کی بنیاد تفرید پر قائم ہوتی ہے یعنی پہلے خلق کا رشتہ ٹوٹے۔ پھر اپنے سے رشتہ ٹوٹے جب کہیں اللہ سے رشتہ چھڑتا ہے اور توحید رونما ہوتی ہے۔ پھر ممکن ہے کہ سلطان اللہ کے استیلا و غلبہ کے وقت اللہ تعالیٰ اجل شانہ اپنی فردانیت کی بدولت تمہیں بھی اپنے سے فرد (یعنی بے علاقہ) کر دے۔ کتاب کے شروع میں جو بیان ہو چکا ہے وہ گویا اس کی شرح ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خواہ اللہ اللہ ہو خواہ لا الہ الا اللہ ہو اہمیت اور اس کا مقام پہلے بتایا جا چکا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذکرونی اذکرکم (تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا) پھر یہ بھی فرماتا ہے واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون (اللہ کو بہت یاد کیا کرو شاید تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ) نیز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اَلَا اَنْبِئُكُمْ بِخَيْرٍ اَعْمَالِكُمْ وَاَسْرَکَاہَا عِنْدَ مَلِئِکُمْ وَاَسْرَفِہَا فِیْ رِجَالِکُمْ وَاَخِیرَ لَکُمْ مِّنْ اَعْطَاءِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ تَلْقَوْا عِدَّ وَاَنْ تَقْضُوا اَعْنَاقَہُمْ وَاَنْ یَضْرِبُوا اَعْنَاقَکُمْ۔ قالوا مَا ذَاکَ یا رسول اللہ۔ قال ذکر اللہ۔ یعنی کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر۔ تمہارے مالک کے پاس سے زیادہ ستھری۔ تمہارے درجات میں سب سے بلند تر اور سونے چاندی کی بخشش و عطا سے

سے ہرچہ امر و نہر یا بانی از و بیرون آئی۔ آج کے روز جو کچھ تم کو ملی ہو سے دلو کوئی تعلق نہ رہے۔ تحرید علاقہ و خلافت سے ہوتی ہے نہ دل میں کسی علاقہ ہے اور نہ خلق سے کوئی واسطہ سب الگ ہو کر صرف ایک سے راستہ رکھنا۔ توحید یعنی ظاہر و باطناً نعلماً و دھنا صرف ایک کو جاننا۔ ایک کو ماننا۔ ایک کو دیکھنا اور ایک ہی کا ہونا۔ تفرید یعنی در بند فردا یعنی کل کی فکر میں گرفتار نہ رہو۔ تفرید پیستے سے علاقہ نہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ نہ دل میں کوئی غبار نہ پشت پر کوئی بار۔ نہ اپنا کسی میں شمار اور نہ سب سے باز اور کسی مخلوق کے کوئی راز کا

تمہارے لئے زیادہ بہتر اور جہاد سے بھی برتر ہے جس میں تم دشمنوں سے مقابل ہوتے ہو تم نہیں
قتل کرتے ہو اور وہ تمہیں قتل کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے۔ آپ نے
فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔

(۱۰۷)

فصل

ذکر کی مزید صراحت

جان لو کہ مقامات قلبیہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کرنے والوں کے لئے اور مقامات روحانیہ
میں اسکی طرف طیران کرنے والوں کیلئے ذکر الہی ایک ساز و سامان سفر کا کام دیتا ہے۔ مقامات روحانیہ
سے مراد وہ افعال و انفعاس کے لطیفے ہیں جن سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ تک سالی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ
جل شانہ کے ذکر کے سوا اور کسی ذریعہ سے کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا اس سے آغاز ہوتا ہے اور اسی کی
طرف پھر لوٹ کر آنا ہوتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب العمل الصالح یرفعہ اسی کی طرف
شہرا پاک کلام چڑھتا ہے اور نیک عمل سکڑا دیتا ہے۔ نیز ذکر ذکر کو مذکور تک پہنچ دیتا
بلکہ ذکر کو سچی مذکور بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرم کھد تم میرا ذکر کرو میں
تمہارا ذکر کروں گا۔

۱۵ سورہ فاطر رکوع (۲)

۱۶ بعض کہتے ہیں کہ بندہ کا ذکر کرنا عین اللہ جل شانہ کا ذکر کرنا ہے اسلئے کہ اسکی طرف سے توفیق نہ ہو تو
بندہ کبھی اسے یاد نہیں کر سکتا۔ توفیق خود ایک طرح کی یاد ہے جب یاد کرنے والا ہی یاد کیا گیا ہو اور جو یاد کیا
گیا وہ بھی یاد کرنے والا قرار پایا تو پھر فرق کیا رہا۔ بند اپنے رب میں گم ہو گیا اور صرف رب ہی رب باقی رہا پھر ذکر و
یاد کا واسطہ بھی مٹ گیا۔ اسلئے کہ یہ بھی ایک شے والی شے تھی پس جسے بقائے دوام ہے وہی تنہا باقی رہا۔ کل شے
نکال رہے ہیں ذکر کا قصود تھا جو انجام کار ہر طرح حاصل ہوتا ہے یہی حقیقت ہے اور سب حقیقت یہی حق ہے
بسم اللہ ن ابطل کان ذہوق اللہ۔ اللہ۔ اللہ۔ اللہ اور اس باقی ہو سکے۔ ۱۲

ذکر کی تین قسمیں ہیں ذکر بالا احوال، ذکر بالا اعمال اور ذکر بالا احوال یعنی قول سے عمل سے اور حال سے تینوں طرح ذکر ہو فا ذکر وافی بالا احوال تم زبان سے عفو کے خواستگار ہو کر اور گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے مجھے یاد کرو میں تمہیں اپنی رحمت و غفران سے یاد کروں گا۔ یعنی تمہر رحمت بھیجوں گا اور تمہارے گناہ بخشوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فلاحۃ او ظلموا انفسہم ذکر واللہ فاستغفروا الذنوب ہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور وہ لوگ جب بے حیائی کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو یاد کریں اللہ کو اور اپنے گناہوں کی اس سے بخشش مانگیں (تو وہ بخش دیتا ہے) اور گناہوں کو کون بخشا ہے سوائے اللہ کے فا ذکر وافی بالا اعمال الاسرکان یعنی تم مجھے اپنے ہاتھ پاؤں کے اعمال سے خلوص ایمان کے ساتھ یاد کرو میں بھی تم کو تمہارے دلوں کو زندہ کرنے اور تمہیں جنت میں داخل کرنے سے یاد کروں گا یعنی تمہیں یاد کر کے تمہارے دلوں کو زندہ اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ وہ خود فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او نسی و هو مؤمن فلنجینہ حیۃ طیبۃ تا آخر آیت یعنی جس نے کیا نیک کام مرد ہو یا عورت اور یقین و ایمان رکھتا ہے تو اس کو ہم جلا دیں گے ایک اچھی زندگی اور بدلہ دیں گے ان کا حق ان کے بہتر کاموں پر جو کوئے تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے اپنے جسموں اور رد و جور سے کثرت کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں کامیابی اور ہمدردی عطا فرما کر یاد کروں گا یعنی وہ فرماتا ہے واذکر واللہ کثیر العلکے قفلحون اللہ کو بہت یاد کرو شاید تم مراد پاؤ) تم مجھے احوال یعنی شوق محبت سے یاد کرو میں تم کو اپنے قبول و برگزیدگی سے یاد کروں گا۔

حدیث قدسی میں ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذرا عا (جو کوئی میری طرف بالشت
بہر آتا ہے میں اسکی طرف ہاتھ بھرتا ہوں) مجھے تم تضرع اور ابتهال یعنی گڑ گڑا کر عجز و نیاز سے یاد
کردیں تمہیں فضل و استقبال سے یاد کروں گا یعنی تمہیں فضل فرماؤں گا اور اپنے سامنے رکھوں گا
یہی حدیث قدسی میں ہے "من اتانی بمشیۃ یت من ہرولة (جو کوئی میرے پاس ہستہ
آہستہ چل کر آئے گا میں اسکے پاس ڈرتا ہوا آؤں گا) تم مجھے تعظیم سے یاد کرو میں تمہیں تکریم سے
(کریم فرما کر) یاد کروں گا۔ تم مجھے فانی ہو کر یاد کرو میں تم کو اپنی صفت بقا کے ساتھ یاد کروں گا
تم مجھے صفائی بسر (باطن) سے یاد کرو میں تم کو خالص بر (یعنی بے ناگ احسان و مہربانی) سے یاد
کردوں گا۔ تم مجھے ترک جفا سے یاد کرو میں تمہیں حفظ وقار سے یاد کروں گا۔ تم مجھے ترک خطا
سے یاد کرو میں تمہیں انواع عطا سے یاد کروں گا۔ تم مجھے اس حیثیت سے یاد کرو جو تمہاری ہے
میں تمہیں اس حیثیت سے یاد کروں گا جو میری ہے۔ تم مجھے بذل وجود (یعنی اپنے وجود کو چھ کر کے)
اھدئنا سے یاد کرو میں تمہیں بذل شہود (اپنے شہود کی لغت عطا کر کے) اھدئنا سے یاد کروں گا
یہی وہ ذکر ہے جسکی حقیقت عذرا لنی اپنے اس قول میں بیان فرماتا ہے جو حدیث قدسی میں
اس طرح وارد ہے ان ذکر فی نفسہ ذکر تہ فی نفسی (اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد
کرے گا تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں) یہی وہ ذکر حقیقی ہے جو ذکر کو مذکور اور
مذکور کو ذکر بنا دیتا ہے اسطور پر کہ ذاکر و مذکور سب کو ایک کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے لمن الملک الیوم واللہ الواحد القہار پوچھتا ہے کہ آج کے دن کس کا راج ہے

پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ اللہ کا ہے جو اکیلا ہے و باؤ والا کسی کے یہ شعر ہیں ۔

رق الزجاج وراقت الخمر فتشابهها فتشا كل الاصر

فكانما خمر ولا قدح وكانما قدح ولا خمر

یعنی مشیشہ و شراب دونوں ایسے روشن و شفاف ہوں گے کہ دونوں میں دھوکا ہونے لگا اور پہچاننا مشکل ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب شراب ہی شراب ہے اور قدح نہیں یہاں یہ قدح ہی قدح ہے اور شراب نہیں۔

اسکی مثال تمہیں پروانہ کے عال میں ملیگی جو شمع کا گرویدہ ہوتا ہے مثلاً شمع پر رونے سے

کہتی ہے اذکر فی نفسک اذکرک فی نفسی۔ تو مجھے اپنے جی میں یاد کر میں بھی تجھے اپنے جی میں یاد کرونگی پس پروانہ نے اس طرح یاد کیا کہ اپنے آپ کو شمع پر سے فدا کر دیا اور شمع

نے اس طرح یاد کیا کہ اسے جلا دیا۔ پروانہ کا شمع کو اپنے جی میں یاد کرنا یہ تھا کہ وہ شمع کی نو پر

اپنے تئیں فدا کر دے اور شمع کی نو کا اپنے جی میں یاد کرنا یہ تھا کہ پروانہ کو اپنے اوپر سے تصدیق

کیسے جلا دے اور شمع یہ یاد کرے کہ پروانہ نے اسکے لئے اپنے تئیں نذر آتش کر دیا ہے پس

پروانہ شمع میں گم ہو گیا اور کوئی تیز یا قی نہ رہی کہ شمع کون ہے اور پروانہ کون۔ دونوں تو ام ہو گئے

اگر پروانہ کو دھونڈو گے تو شمع کو پاؤ گے اور اگر شمع کو تلاش کرو گے تو پروانہ کو پاؤ گے۔ اس

مضمون کو کسی نے ان شعروں میں ادا کیا ہے ۔

انا من عہوی ومن عہوی انا نحن روحان حللنا بدنا

فہمتی ابصرتنا ابصر تہم ومتی ابصر تہم ابصرتنا

یعنی میں اور میرا محبوب دونوں ایک ہو گئے۔ میں وہ ہوں اور وہ میں۔ ہم دو جانی ہیں جو ایک ہی بدن میں ہیں جب تم نے مجھے دیکھا تو گویا انہیں کو دیکھا۔ اور جب ان کو دیکھا تو گویا مجھے کو دیکھا۔ یہ شعر بھی اسی مضمون کے ہیں۔

وما كنت فمن يظهر السر انما عروس هواها في ضميري تجلت
فشاهدتها فاستعرتني فكرة فحبت بها عن كل كلى وجملت

یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے بھید کو ظاہر کر دیتے ہیں، وہ تو ایک دامن ہے جس کے عشق نے میرے ضمیر (دل) پر تجلی فرمائی پس جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اسے اپنے سوچ اور تصویریں بالکل غرق کر دیا اور میں ہر چیز سے جملہ و کلیتہً اس میں فنا ہو گیا۔

یہ سب ان کلمات الہی کے معانی کی مزید اندرونی مطالب ہیں کل شئی ہا لکلا لا وجہ (سوائے اسکے ذات پاک کے ہر شے فنا ہونے والی ہے) کل من علیہا فان رختہ جاندار اس عالم میں ہیں سب فنا ہونے والے ہیں) کل نفس ذائقہ الموت (ہر جان کو موت کی مزا چکھنا ہے) پاک ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گی صوفیہ تو موت کے پہلے ہی مر چکے۔ اپنے فنا ہونے کے پہلے ہی انہوں نے اپنے نفوس کو اور جو کچھ ان کے عداوہ تھا سب کو فنا کر دیا۔ اَللّٰھُمَّ الْخَلْقَ وَالْاَمْسَ اَسِیْ کَا کَامِہِ بِنَاہَا اور حکم فرمانا۔

فصل ————— رالط

عالم باللہ اور مشائخ صوفیہ کہتے ہیں کہ حیرت کے لیا ذی سے لوگ متذہب ہیں۔ ہر طرح ائمہ کے

لحاظ سے اہل حسن اور ذوق کے لحاظ سے اہل فہم مختلف ہیں مگر صوفیہ کو فہم و حسن
 و ذوق تینوں میں جو بات حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ اگر کسی صادق الحال صوفی کو کسی
 بات پر وجد آئے اور وہ بات ایسی ہو کہ تمہیں اس پر وجد نہ آئے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ تم جیسے
 آدمی کو نہ وہ فہم ہے جو صوفیہ کو ہے اور نہ وہ ذوق ہے جو ان کو ہے۔ لہذا کسی کو مناسب
 نہیں کہ اک صادق الحال صوفی کے وجد کو ڈھونگ سمجھے اسلئے کہ ایسے لوگوں کو ہر شے کی
 فہم میں ایک خاص بصیرت اور ہر غور و فکر میں ایک نصیحت و عبرت ہوتی ہے۔ جب کبھی وہ چپ
 ہوتے ہیں تو وہ طسرح طرح کی فنکروں میں رہتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں تو طرح
 طرح کی حکمت کے فوائد ان کے کلام میں ہوتے ہیں پس کتنے ہی مشاہدے ان کی نظر کے
 سامنے ہونگے اور کتنے وجدان انہیں حاصل ہوں گے۔ جو عالم بالہدیں وہ کہتے ہیں کہ
 سماع سننے والے کو جو طرب حاصل ہوتا ہے وہ یا تو صالح کی صنعت کی خوبی پر یا اسکی باد
 آجانے پر یا اس کے ذکر کے ساتھ خود صالح کا جمال نظر آنے پر جسے مشاہدہ جمال نہیں ہوتا
 وہ دلیل کے ذریعے یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ یہ صنعت کتنی اچھی اور اسکا حسن انوکھا ہے اور
 بس میں وہ صالح کی حکمت بالخصوص اور کمال کی نشانی اور دلائل پاتا ہے۔ موجودات میں جہاں
 کہیں اور جس شے میں حسن و جمال ہے وہ اس میں صالح حکیم دہیٰ ایک بڑے حکمت والے
 کاریگر کا وجود محال نہ کرتا ہے کہ وہ حکمت والا صالح ایسا جو ادا اور عطا و بخشش والا ہے
 کہ نہ اس جیسا کوئی جمیل ہے اور نہ اسکا سا کہیں جمال ہے۔ اس کے فضل و جود کی شان بہت بڑی
 ہے۔ جو علیہ سے ربانی اور عارف باللہ ہیں مثلاً امام وقت شیخ شہاب الدین عمر ہمدانی دیشہرہ انکا

قول ہے کہ سامع جب ایک شعر کو سنتا ہے تو ایسے معنی لکھتا ہے جس سے اپنے رب کی یاد کے
 اس یاد سے یا تو اسے فرحت ہوتی ہے یا خوف طاری ہوتا ہے یا ایک انتہا زدانہ سار کی کیفیت
 پیدا ہوتی ہے۔ بہر حال جیسی کچھ اسکی یاد اپنے رب کے ذکر سے ہو وہی کیفیت اسکے دل پر طاری
 ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی چٹریا کی آواز سنتا ہے تو اس میں ہکو طرب آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کی قدرت کیسی حیرت انگیز ہے کہ ایک چٹریا کے گلے میں اسنے ایسی آواز پیدا کی اور اپنی مخلوق
 کو اس کا گردیدہ کر دیا۔ کیسی اسکی صورت بنائی اور سماع کا کپکا اسکی فطرت میں رکھا۔ ان
 سب میں وہ نکر کرتا ہے اور اپنے رب کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔ پھر اگر کسی آدمی کی اچھی آواز
 اسکے کان میں پڑے اور ایسا ہی تفکر پیدا ہوا اور اس کا باطن ذکر و فکر سے بھر جائے تو کیسے
 اس کا انکار کیا جاسکتا ہے۔

فصل (۳۲)

سماع کی قسمیں

سماع کے معنوں میں سے ایک یہاں بیان کیا جاتا ہے یعنی سماع و قسم کا ہے۔ ایک
 وہ جو مباح ہے۔ یہ اسکے لئے ہے جسے اچھی آواز سے لذت لینا اور سرور و فرحت حاصل کرنا
 مقصود ہو۔ یا کوئی شخص غائب ہو یا مر گیا ہو۔ اسکی وجہ سے آدمی محزوں پڑا اور سماع سے
 اس حزن کو دفع کرنا اور راحت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ دوسری قسم وہ ہے جو مستحب ہے یہ اسکے
 لئے ہے جسپر اللہ تعالیٰ کی محبت و شوق کا غلبہ ہو اس میں سماع سے صرف دمقات نمودہ کو
 حرکت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف شوق اور بڑھتا ہے اور سائیں الیف حوالہ و مقامات

حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے لیکن جو سماع بغیر قلب کے سنتا ہے اور مباح و مستحب میں تمیز نہیں کر سکتا وہ اگر سنیگا تو صفات ذمیمہ کو پہچان آئے گا اور وہی ابھریں گے اور ادنیٰ درجہ کے حظوظ نفسانی سامنے آئیں گے اور انہیں کا وہ خیال کرے گا مثلاً دنیا کی طمع حرام چیزوں کی یاد و حرص۔ ایسے سماع سے صرف وسوسے و خواہشات نفسانی جوش میں آئیں گے اور گناہوں کی طرف رغبت ہوگی۔ یہ حرام ہے لیکن جسے ایسا سماع سنا کہ اس رب کی یاد تازہ ہوئی اور اس کی عجائبات و غرائب میں تفکر و تدبر کیا۔ گناہوں سے ڈرنے لگا اور آخرت کی یاد آئے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف شوق و دلولہ۔ اس کے عقاب کا خوف و وعدوں سے امید اور وعیدوں سے حذر پیدا ہوگا۔ ایسے شخص کا سماع ایک طرح کا ذکر ہے اور وہ ابرار کے صحیفوں میں لکھا جائے گا۔

فصل (۳۳)

ظرف سماع

جانو کہ سماع کے وقت دل ایک بڑے ظرف کی طرح ہوتا ہے۔ اور کان بھی ایک برتن کی طرح اور نغمات خوشگوار شربتوں کی طرح۔ کیونکہ آوازیں نغمات کی ترکیب ہوتی ہیں اور راگ کو ظرف تک لیجا کر پہنچاتی ہیں۔ اگر ظرف صاف نہیں ہے تو معانی کا مزانہ ملیگا۔ اور معانی درست و صحیح نہ ہوتے تو عمارت ہی نہ قائم ہوگی۔ جب تم نے شربت کو اس کے ظرف میں ڈالا اور ظرف یعنی برتن جو قلوب ہیں صاف ہیں۔ تو اس سے اخلاق حمیدہ۔ احوال شریفہ اور مقامات بلند ظہور میں آئیں گے اور اگر ظرف صاف نہیں ہے

اور اس میں میل کچیل ہے تو سماع سے ایک طرح کی ہر محاسن و قساوت قلب اور گناہ اور خطائیں پیدا ہونگی اور اگر نہ صفائی ہے اور نہ خجاست اور نہ ایسی تواضع و انکسار ہے جسے بہت اچھا کہا جاسکے اور طرف بس فاصلہ ہے مگر بھی تک خراب نہیں ہوا ہے تو مباحات پیدا ہونگے۔ ابیات میں دراصل کوئی خرابی نہیں۔۔۔ سنے کہ بول (قول) نغموں اور راگوں کا میٹھا پانی گھاس سے لاکر پلاتا ہے۔ آوازیں ان راگوں کو اٹھا اٹھا کر دل کے برتن میں بھرتی ہیں جو قلوب کی صفائی یا کدورت کی مٹداری کے لحاظ سے ان معانی کے احوال سے لبریز ہوتے ہیں جو حضرات مثانی یعنی بارگاہ قرآنی سے وارد ہوتے ہیں وہ یا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر و یاد سے بھرے ہوتے ہیں یا اللہ صالح مطلق کی تسبیحوں کے عجائب و غرائب کے اندیشہ و دھیان سے لبریز ہوتے ہیں یا پتھر ہو لعب اور گناہوں کا پوٹ ان کا ذخیرہ ہوتا ہے۔

ما حیلۃ الساقی اذا طاف علی	ند ما تہ بالخمرۃ المخلدۃ
قلوبنا ادعیۃ فکلمنا	طاب الوعاطاب لہ ما حصد
قلب بذکر اللہ اعظمی روضۃ	و آخر باللہ و صا سر منرب
ما منبت الورد کنبت غیرہ	ولا شذ المسک کریم البصلہ
لوسقی الحنظل شہدا دائما	ما اثبت الحنظل اکا حنظلہ

یعنی ساقی اگر اپنے نادیوں کو سرکہ ملی ہوئی شراب پلائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے ہر رستہ قلوب طرف کی مانند ہیں اگر برتن پاک و صاف ہے تو جو کچھ اسمیں ڈالا جائے گا وہ بھی پاک رہے گا ایک وہ دل میں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گلشن پر نور ہیں اور پاک وہ ہیں جو ہو لعب کے کوڑے کرکٹ

مے گھورے بن گئے ہیں۔ گلاب کے اُگنے کی جگہ اور ہے اور گھاس پھوس وغیرہ کی درجہ خوشبو
مشک کی ہوتی ہے وہ پیاز کی نہیں ہوتی۔ اگر اندرائن کے درخت کو ہمیشہ شہد سے سنبھا جائے تب
بھی جو پھل دے گا وہ اندرائن ہی ہوگا۔

فصل (۳۴)

شریعت و حقیقت

اہل حقیقت وہی ہیں جو عالم باللہ ہیں اور ان معارف کے جاننے والے ہیں جو اللہ اور اسکے ہمارے
وصفات کے ساتھ متعلق ہیں۔ علوم معارف تمام علوم بزرگ تر ہیں۔ ان علم کے نزدیک حقیقت یہ
ہے کہ اسرار ربوبیت کے انوار کا مشاہدہ ہو۔ شریعت نے جو چیزیں فرض و واجب کر دی ہیں ان پر
عمل کرنا ہی حقیقت تک پہنچنے کے راستے پر چلنا ہے۔ جو اس راستہ پر چلا وہ حقیقت تک پہنچے
گیا۔ پس حقیقت فرائض و واجبات شریعت کی نہایت ہے اور خود حقیقت کی نہایت ان شریعتی
حدود و حکم کے منہ امت نہیں۔ علماء و زوار باللہ نے شریعت و حقیقت کو چار مثالوں میں بیان
کیا ہے وہ چار شریعت ہی کو قرار دیا ہے یعنی شریعت سمندر، معدن، دودھ، و شجر کا مانند ہے
در حقیقت وہ نئے سے ہے جو ان سے نکالے جائیں۔ شریعت نئی سمندر سے مریاں، معدن سے سونا، دودھ
سے دھن اور درخت سے چھٹائی اپنی اسکا تیل۔

فصل (۳۵)

حلول

خداوند بندہ کی سب سے بڑی غلطی یہ دیکھنا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے مراد

فصل ————— (۳۶)

اہل سیر و اہل طہیر

اللہ جل شانہ کی شان بڑی عظیم اور برہان بہت گرامی ہے۔ باوجود اسکے جو بندے اس کی طرف سیر کرتے آتے ہیں ان کے لئے مزارے، در درجے اور جو طہیر کرتے آتے ہیں ان کے لئے روحانی مقامات مقرر فرما دیئے ہیں۔ اسکے ہوائے بخشش و عنایت نے جس حد تک چاہا انہیں پہنچایا اور جس طرح چاہا کشتی ہفتا میں سوار کر کے انہیں نیکی کی کشتی کہ مہرین ہدایت تک پہنچا دیا۔ وہاں وہ اتر پڑے تاکہ جو کچھ حاصل کرنا ہو حاصل کر لیں اور جب وہاں سے نکلے تو اس نیت سے کہ مقصود سے جا ملیں پس ان کے لئے الطاف ربوبیت کی ہوائیں چلیں اور اسکے اوصاف ہئیت کی لشکروں کی سطوت کی وقت عبودیت کے چہرہ پر جو بشریت کے پرے پڑے تھے سب جل گئے۔ نکرت کی تاریکی کا پردہ اٹھ گیا اور انوار معرفت کشف ہونے لگے۔ یہاں پہنچ کر تمام تکلیفیں اٹھانیکے بعد انہیں عیش کی زندگی نصیب ہوئی مگر اس عیش کے بعد پھر زہ ربخ و محن میں مبتلا ہوئے پس جب بختی جمال ہوئی تو عیش کی زندگی بسر کی اور سب بختی جل ہوئی تو ربخ و محن کی زندگی گذری۔ غرض یہ کہ کبھی روضہ عیش میں راحت و آرام کی زندگی میں آئے اور کبھی خار و ٹیش میں سبے آرامی اور بے چینی کی زندگی میں گئے اور ہر طرح ایک حالت سے دوسری حالت میں آتے جاتے رہے یہاں تک کہ عیش کی زندگی کے میدان سے ادریش دکانیت کے سمندر پار ہو گئے بعد ازاں نہ عیش باقی رہا اور نہ طیش۔ یہاں وہ اپنی انیت (یعنی) سے نڈا ہو گئے اور بلا غم و فکر، سبکی ربوبیت میں باقی رہے۔ پس محمدیہ اسراۃ کی جس نے ہمیں ہدایت دی مگر وہ ہدایت نہ دینا تو اہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ اللہ جو تمام عالموں کا پانہا رہے۔ وہی حمد کا مستحق ہے۔

(ترجمہ انکسیریت الاحمد والاکبر والاکبر نالیف حضرت عبداللہ بن ابی بکر عید زحج تہذیب شمسہ)

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	فصل	مضمون	فصل
۳۳	معرفة حال	۲۰	۲	سلوک	۱
۴۴	ذکر	۲۱	۵	شیخ کے صفات	۲
۴۷	ذکر کے صفات	۲۲	۵	نفس	۳
۴۷	ذکر کے مدارج	۲۳	۵	بنائے کار	۴
۴۹	تشریح	۲۴	۶	اعتقاد اہل سنت والجماعت	۵
۴۹	حقیقت حال	۲۵	۷	توحید	۶
۵۲	کشف	۲۶	۹	تقویٰ	۷
۵۳	تفسیر و توحید	۲۷	۱۱	خاص لوگ	۸
۵۴	اہل شاہدہ	۲۸	۱۲	صوفیہ کی تعریف	۹
۵۷	توحید و ذکر	۲۹	۱۲	لامتیہ و قلندر یہ	۱۰
۵۹	ذکر کی مزید صراحت	۳۰	۱۳	سومن کی عزت و آبرو	۱۱
۶۳	سماع	۳۱	۱۴	صوفیہ کون ہیں ؟	۱۲
۶۵	سماع کی قسمیں	۳۲	۱۵	ان کی صفات	۱۳
۶۶	ظرف سماع	۳۳	۱۶	علم قلب	۱۴
۶۸	شرعیہ و حقیقت	۳۴	۱۹	مقامات	۱۵
۶۸	حلول	۳۵	۲۵	احوال	۱۶
۶۹	عظمت و جلالت باری تعالیٰ عزوجل	۳۶	۲۹	معرفة سلوک	۱۷
۷۰	اہل سیر و اہل طیر	۳۷	۳۱	معرفة وقت	۱۸
			۳۲	مقامات کی شناخت	۱۹

عرض ناشر

یہ کتاب حقائق تصوف میں ہے اور میک پرورد مرشد حضرت سیدنا مولانا عین الاعیان
عمدة الزماں وقدوة اہل عصر فان حبیب عیدروس بن حسین بن احمد الحیدروس قدس سرہ
کو ایسی پسند تھی کہ انہوں نے اسکی تعریف میں یہ شعر کہے تھے

اذا اُسر دت عن تسمو و تفخر و تفہم ستر معنی اللہ اکبر

فشمرد اعیان فی کل حسین و طالع یافتی الکبریت الاحمر

یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ بڑے مرتبہ پر پہنچو اور فخر کرو اور اللہ اکبر کے معنی سمجھو تو ہر وقت
بہت مستعدی کے ساتھ اس کتاب یعنی کبریت احمر کو پڑھا کرو۔

مجھ پر حضرت پرورد مرشد صاحب قدس سرہ کی بہت شفقت تھی اور اکثر دلجوئی کے کلمات
فرمایا کرتے تھے جنکا ذائقہ اب تک باقی ہے۔ اس لطف و عنایت کی یاد گاریں اس ترجمہ کو چھپوا کر
اب میں ان بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جنہیں ایسے مضامین تصوف سے ذوق ہے
اور ایسی کتابوں کے مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں۔

جلال الدین احمد (عیدروس)

بی۔ اے۔ ایل ایل۔ بی۔ ناشر

کراچی ۱۳۷۱ھ صفر

تفصیح طلب

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴	۲	دفتا	فنا
۵	۱	صوم	علوم
۶	۱۲	کو	کی
۸	۲	کرنا	کرتا
۹	۲	راہی	وہی
"	۷	جسیرہ	جسیر
۱۵	۲	نہیں	ہیں
۱۷	۱۶	وہ نہیں	نہیں
۱۸	۶	بجائی	بجا
۲۸	۵	مشکر	سکر
۳۰	۵	ہے	ہیں

سیف	سیف	۲	۳۶
رئی	رستی	۱۳	۳۷
ہوتے ہیں	ہوتے	۶	۴۲
ہوتے ہیں	ہوتے	۷	"
وانابت	ثابت	۱۶	۰
قدیم حدیث	قدیم حدیث	۷	۴۸
اپنے	میرے	۱۳	۴۹
قبہ	تبا کی دامن	۱۶	"
لے	سلے	۱۰	۵۴
ناپید	ناپید	۱۳	"
یا دکرے	یا کرنے	۱۷	۵۹
اللہ	اللہ اور	۲۰	"
خسر	حر	۳	۶۲
حس	حسن	۱	۶۴
جب تجلی جلال ہوئی	جب تجلی جمال ہوئی	۱۱	۷۰
حسین	حسین	۵	۷۲